

المفاتيح للشيخ

عالم
ضوء الاسلام

بقلم
الحمد لله رب العالمين

الناشر
مؤسسة الخياجي بمصر
المكتبة التجارية ببيروت
مكتبة المشتى ببغداد

المختار من الشعر العربي

على

ضوء الاسلام

بقلم
الشيخ محمد رشيد رضا

مكتبة المشايخ

الناشر

مؤسسة الخياجي بمصر

المكتبة التجارية ببيروت

مكتبة المشايخ ببغداد

مطبعة السنة المحمدية
تليفون ٧٩٠١٧

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

والله الحمد والفضل والمنة .

يرحب الإسلام بالاشتراكية المعتدلة المتدينة كل الترحيب ،
ويعانقها أجل عناق ؛ ويحتضنها أعظم احتضان !!
إنما يعادى الإسلام الاحتكار والرأسمالية الفاحشة .
ويعادى الإسلام طغيان أصحاب الثراء وتحكمهم ...
ويعادى الإسلام الترف الزائد ، والبذخ الداعر ...
وقرأنا الكريم حل على المترفين حملة شعواء ؛ ووهمهم وصمات
عنيقة في شتى السور ، وكثير من الآيات !!
قال سبحانه :

« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ، ففسقوا فيها ، فحق
عليها القول فدمرناها تدميرا » ^(١) .

« فلو لا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد
في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه
وكانوا مجرمين » ^(٢) .

(٢) سورة هود .

(١) سورة الإسراء .

« وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون » ^(١) .

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ، وظل من محموم ، لا بارد ولا كريم ، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » ^(٢) .
فالإسلام يمقت الترف والمترفين ، ويقدس العمل والعاملين !!

* * *

ولئن أردت أن تقدم اليوم أجل خدمة للإسلام فاعمل لبناء مجتمع اشتراكي متدين سليم ...

فإن الفلسفة المتطرفة تريد لها مادية بحتة ... فالإنتاج عندها هو العجلة التي تدور حولها العقائد والآداب والعلوم والفنون !!
أما الإسلام :

فيريد لها مادية وروحانية .

مادية تسند الجسم وتقويه ؛ وروحانية تجمل الإنسان وتهذبه وتهديه !!

ولا بد أن يسيرا في المجتمع المسلم جنباً إلى جنب ...

« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا

(١) سورة سبأ . (٢) سورة الواقعة .

وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب
المفسدين « (١) .

• • •

وإذا ضم المجتمع رأسمالية فاحشة ، فليس هذا المجتمع مسلماً ، ولا
صالحاً للحياة .

وإذا ضم ماديين لاروح عندهم ، فليس هذا المجتمع مسلماً ، ولا
صالحاً للحياة .

وإذا زعم زاعم أن هناك مجتمعاً مادياً بحتاً قام فى أى بقعة من
الأرض ؛ فلن يمكننا معشر الشرقيين أن نهضم هذا المجتمع أو نسايره
بمحال من الأحوال ...

• • •

وكتابتنا هذا يحارب الرأسمالية الاحتكارية ... باسم الإسلام ...
وفى الوقت نفسه لا يرضى عن الفلسفة المادية التى تدعو إلى جعل
الإنسان آلة ... وتقف من الأديان موقفاً غير سليم !!

فمن شاء فهم الاشتراكية السليمة فسيجد فى الكتاب مبتغاه .
ومن أراد مجتمعاً مثالياً فاضلاً فسيجد فى الكتاب مناه .

• • •

ونحن الآن - والحمد لله - نسير في وطننا العربي الكبير - خطوات
سليمة سريعة نحو النهضة العمرانية الشاملة ..

ليرفع الفقير رأسه .

وليكسب الفلاح عزته .

ولتسير العروبة على قدميها ، وتثبت وجودها تحت الشمس ! !
وكل ما نأمل ونرجو :

أن لا يرتفع صوت المعلقة على صوت الروح .

وأن لا تغطي نفمة الإنتاج على نفمة الدين .

وأن لا تذوب الإنسانية في حركة المصنع .

وأن لا يضطرب الميزان الخلقى في المجتمع الجديد .

هذا ما نرجو . والله يهدينا جميعاً إلى سواء السبيل .

أحمد عبد الجواد الرومي

تقديم

يا شباب الإسلام قد برّح القيد م فهلا انتفضتم من رقود
مالكم والمبادئ الصفر والحر قرآنكم منار الوجود
يدفع المسلمين للعلم والإنتاج قبل التسبيح والتحميد
إنما نحن وحدة مزقتها دول الغرب باصطناع الحدود
إن يوماً يلنا من شتات هو للمسلمين أسعد عيد^(١)

* * *

هل يعلم العامل الكادح أنه إذا قرن كدحه ، بيقين يمنحه الصبر ،
وإيمان يساعده على تغلب الصعاب ! .
فإنه سيكون حينئذ أحب الناس إلى ربه ، وأقربهم إلى رضوانه ،
وأكثرهم فهماً لدينه ! ! .

وهل يعلم العامل الكادح أن رسول الإنسانية صلوات الله وتسليماته
عليه قابل رجلاً ورمّت يده ، فسأله عن السبب ؟ فقال الرجل : من
كثرة العمل ، فما وسع النبي إلا أن قبلها ، طبع عليها قبلة الرضا
والإعجاب والإكبار ، وأعلن :

(١) من قصيدة الأستاذ أحمد فرح الفالوجي .

« هذه يد يحبها الله ورسوله » .

وفي رواية :

« هذه يد لا تمسها النار أبداً » .

فإذا ما قضيت النهار أيها الإنسان الكادح ، وأويت إلى فراشك ليلاً ، فاملاً عينك بنوم هادئ ، واملاً قلبك بيقين عظيم ، وردد على سمعك ، بل جوارحك كلها هذه الأنشودة الإنسانية العذبة التي قالها نبيك الأكرم :

« من أمسى كالألم من عمل يده ، أمسى مغفوراً له » .

إن بينك وبين السماء ، عزيمة قلب ، وحركة يد ، وتوكلا على

الله . . لتضمن بعد ذلك :

حياة سعيدة ، وآخرة سعيدة ، ورضواناً من الله أكبر .

على سطح الأرض خيرات مبسوطة ، وفي باطنها أرزاق مذكورة ؛

عن يمينك وعن شمالك الحب والعنب ، والزيتون ، والنخل ،

والحدائق الغناء ، والماء النмир ، وقد وهب الله لك العقل المنتج ، والفسكر

المدير ، والساعد العامل .

فلماذا تنام . . . باسم الإسلام ؟ .

وغيرك قد تحرك . . . باسم المادة الجافة ، وباسم الإلحاد

العريض ؟؟؟ .

العمل هو القانون الإلهي الأزلي لعمران هذه الأرض واستخراج كنوزها ، وهو الوسيلة المشروعة لضمان معيشة مريحة ناجحة ، وهو تجاوب مع الفطرة القرآنية :

« هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » ١١ .

وإذا كانت العاطفة الدينية تأمر بترك كل شيء عند الصلاة ! . فهذه العاطفة الدينية نفسها تأمر بأن لا نحمد ولا تسكس بعد الصلاة :

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله »
والخصوبة تحت أناملك ، والثمرة تحت بصرك ...

فى النيل خصوبة أى خصوبة ، وثمرة أى ثمرة .

وفى الصحراء معادن وثروة أى ثروة ...

وفيك والحمد لله قوة وحيوية ونشاط ١١ .

إن الدين لا يترك الإنسان وحيداً فى معركة الحياة ، معركة النجى ، معركة العمل والكفاح .

لأنه دين واقى يساير طبائع الأمور ، ولا يشذ عن قوانين الحياة ١١
ولم نجد ديناً يدافع عن حقوق العمال ويحتضنهم ويرفع أسماءهم
فى قائمة الخالدين مثل دين الإسلام .

وهذه الفلسفة العمرية خير تفسير للمناهج الإسلامى « العقالى » .
« أقابل الرجل فيعجبني .

فإذا قيل لا حرفة له ، سقط من نظرى ^(١) » .

فأى إنسان يريد قطف الثمر ، فليعمل ، وليعمل باسم الإسلام .
ولينتظر أن تأتیه الدنيا بأطرافها ، كما جاءت لىوسف من قبل :
« وكذلك مكنا لىوسف فى الأرض يتبوا منها حيث يشاء ^(٢) » .

* * *

ومشكلة اليوم التى نريد بسطها :

المسلمون ضعفاء قراء .

وغير المسلمين أغنياء أقوياء .

فما السر وما السبب ؟ ؟ .

الواضح الذى لا غموض فيه ، أن الدعوات الأخرى ليست غنية ،

وأن الإسلام ليس فقير ١١ .

(فالسر كل السر أن أتباع الدعوات الأخرى كدحوا واجتهدوا

فأصبحوا أقوياء ، وأن أتباع الإسلام ارتكبنوا والتصقوا بالأرض ،

فذلُّوا وصاروا ضعفاء ١١ .

ومع فقرنا وضعفنا ، فلن نترك ديننا لغنى الدعوات الهادمة وقوتها .

(١) عمر بن الخطاب للطنطاوى . (٢) سورة يوسف .

بل سنفهم الدين وسنعمل به . وسنطبق لنا قوة متدنية ، ودين قوى .
إن الشرق إن هضم كل شيء لا يمكنه أن يهضم الإلحاد ، لأنه مهبط
الوحي ، ومنبع الديانات الكبرى . . مافى ذلك شك ! ! ولذلك كانت
حضاراته أطول بكثير من الحضارات الأخرى .
فالحضارة المصرية عاشت أكثر من أربعة آلاف عام ، والحضارة
العربية الإسلامية تطاول الزمن وتغالب أحداثه منذ ألف وأربعمائة عام
تقريباً . . .

أما الحضارة اليونانية فلم يجاوز عمرها الألف عام ، والحضارة الحديثة
تلفظ أنفاسها هذه الأيام ! !
وبين حضارة الشرق والحضارات الحديثة آلاف الأميال
وبلايينها . . . فهو لا يلائمها ، وهي لا تلائمها ! !
إن مبدأ الدعوات الإلحادية :
أن الإنسان خلق للأرض ، أى الإنتاج ، يعيش لياكل ويأكل
فقط .

أما مبدأ الإسلام فهو :
إن الأرض للإنسان ، والإنسان للسماء ، والأرض والإنسان
والسماء لله العلى الكبير ! !
فالإنسان أعز من الأرض وأكرم ، ورسالته أرفع شأننا من

« الإنتاج » الذى يسيطر على العقائد والأفكار والعلوم والفنون ، فكل ذلك يجب أن يتصل بالإنتاج ، وإلا فليس له فى عالم الدعوات الهدامة حساب ولا برهان !!

وبذلك كان العمران عمراناً مادياً بحثاً . . فى نظر هذه الفلسفة . . .
أما عمران الإسلام فهو عمران مادى روحانى ، فيه قوة المادية ،
وجال الروحانية !!

ولو جمعنا عدداً كبيراً من الناس وكلناهم باسم المادة فقد نجد أفكاراً متجاربة ، وعقولا مستقبلة ؛ ولكن : لو كلناهم باسم الدين الخالص ، والعقيدة الراسخة ، فخذ ماشئت من عواطف ملتبهة ، وأفئدة منفعة ؛ وأكباد حرة بالبذل والتضحية .

ونجاح الأديان فى مخاطبتها للأمم وتأثيرها على أصحابها ، لأنها خاطبت القلوب بإذكاء الأفئدة ، وإانارة البصائر . . والأديان كلها كما يقول الفيلسوف الإنجليزى « هكسلى » فى كتابه « الفلسفة الدائمة »
« يجمعها رباط واحد ، وتستمد حياتها ووجودها من نبع واحد ، وتتفق وما تدعو إليه من حب وإيصال ورحمة للإنسان » .

وإنصافاً للحق نعلن أننا لم نجد ديناً وسع الحياة والموت والدينية والآخرة ، والبناء والعمران ، والأفق الواسع ، والنهضة الشاملة الكاملة ، والخضيرة الرحبة العميقة ، غير دين الإسلام ! ولذلك ندعو إليه وتتشبث به ! ومع أن المسلمين كثير وكثير ؛ إلا أنهم إلى حين قريب كانوا كالتل ، لاحول لهم ولا طول !!

وهذا إحصاء أخير لعدد المسلمين في أقطار الأرض يثبت « أن عدد المسلمين في الهند والباكستان يبلغ حوالى ٩٠ مليوناً ، وفي جزر السند الكبرى والصغرى وفي دولة أندونيسيا نيفاً وسبعين مليوناً ، وعدد في الصين حسب تقويم « ثوبا » ثلاثون مليوناً ، وجلال نوري بك صاحب كتاب اتحاد المسلمين يقدر العدد في داخل الحدود الصينية وفي منشوريا وأنام وسيام والهند الصينية وفي الجزر التابعة لـ إنجلترا من أرخبيل ، بنحو ستين مليوناً . ويرتفع الرحالة عبد الرشيد إبراهيم بعدد المسلمين هناك إلى مائة مليون مسلم ؛ يضاف إلى هذه الأعداد ثلاثون مليوناً في تركستان وبخارى وغيرها من ولايات روسيا ، وخمسة عشر مليوناً في إيران وبلاد الأفغان ، وثلاثون مليوناً في بلاد العرب والعراق والشام وفلسطين وشرق الأردن وآسيا الصغرى ؛ وبضعة ملايين في جزر إنجلترا والولايات المتحدة .

أما في أفريقيا فالتقدير المعتدل لهم يقارب مائة مليون ؛ منهم خمسة وعشرون مليوناً في مصر والسودان ، وعشرون مليوناً في طرابلس وتونس والجزائر ومراكش ، وعشرون مليوناً في الصحراء الغربية والسودان الغربي وجزيرة تشاد والشواطئ الغربية ، ونحو عشرة ملايين في زنجبار ومدغشقر والسواحل الشرقية والصومال ، وسائرهم بين الحبشة وأوغندا وكينيا وأفريقيا الجنوبية . فليس من المبالغة أن يقدر عدد

المسلمين بأربعمائة مليون مسلم»^(١)

ومع هذه الكثرة الكثيرة ، والعدد العديد ، فهم مبعثرون ما بين
أوربا وآسيا ؛ لا تربطهم روابط ، ولا تنظمهم وحدة ، ولا يجمعهم
صف ، ولا يضمهم لواء !

وكان هذا التفكك بالطبع نتيجة حتمية لعدم تفاعل المسلمين مع
دينهم ، لا في بيوتهم ولا في مجتمعاتهم !
فهل رضى لهذه الملايين الأربعمائة أن تكتوى بسعير الاستعمار ،
وظلمات الإلحاد ؟
في بصيرتك يا أخى الرد وفى يدك الجواب .

* * *

إن من حولنا اليوم دعوات هدامة تريد أن تغزونا ، ومذاهب
مادية متطرفة تريد أن تستولى على أفكارنا .
قال الأستاذ محمد الغزالي :

« إن الحياة البشرية تتحول في ظلال هذه الفلسفة الجافة إلى
إنسان ميكانيكى لا يدري من وجوده إلا ما يزحم المعدة من وقود ويثير
الفراغ من شهوات ويهيج المطامع من حروب ، ثم تنقطع الصلة بين
الإنسانية وبارئها سبحانه . ويتحول الرجال والنساء إلى رقيق للأرض
وعبيد للمصنع » .

(١) الإسلام في القرن العشرين للعقاد .

فهل تناسب هذه الفلسفة المادية عقولنا وبيئتنا ؟

أبسط العقول يقول لا .

وأبسط العقائد يقول لا .

فلماذا قال بعض الشباب نعم .

قالوا نعم ، بعد أن انخدعوا ، إذ جاءتهم هذه الفلسفات فى مناديل
من الحرير ، وفى كؤوس من التخدير .

وقالوا نعم ، لأن الدين الإسلامى يحتاج إلى فهم من المسلمين
أنفسهم وإلى وعى من المتدينين كذلك .

وقالوا نعم ، لأن الكثير منهم لا يدرك فوائده ومزاياه .

وقالوا نعم . لأن العهود الماضية البائسة كان فيها ظلم اجتماعى كثير
وإسراف وتقتير وحرمان قاتل للبائس والفقير .

فأما الآن ؟

وفى عهد الثورة ؟

عهد التحرير والتصنيع والتشييد والبناء ؟

فقد قامت نهضة .

وقد حدث وعى .

وقد قلت الفروق .

وقد تمحّدت الأهداف والغايات .

وإذاً فلا مجال لأن ينخدع الشباب بما انخدعوا به وأن يرتعوا في أحضان الفلسفات المادية الطائشة والدعوات الباغية المللحة .

إن الفطر السليمة والعقول الحكيمة تجدد في ديننا الغذاء الكافي والدواء الشافي ، لأنه ليس ديناً وضعياً وإنما هو دين إلهي ، وليس رسالة محلية وإنما هو رحمة عامة .

وكل مذهب فيه ثغرة أو ثغرات إلا دين الإسلام ؛
فلقد جاء به رسول الله منقحاً مذهباً مغربلاً ؛ فما على طبيعتك
إلا أن تستقيم ، وما على نفسك إلا أن تتخلق وما على وجدانك إلا أن
يتهدب حتى تلائم الإسلام ويلأملك الإسلام .
إن الكلمة للدين .

وإن الفصل للحق .

وإن النهاية هي التحرير .

التحرير من الفساد والظلم والإلحاد .

« فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » .

« وقد توضع السياسات الظاهرة والخفية . . من دول الاستعمار .
لحرب العقيدة الدينية وإقصائها من الميدان .

ميدان الحياة .

ولكنها تتغلب على هذه السياسات حين تتغلب الأمور على غير
إرادة الساسة والمقدرين . فالعقيدة الدينية أثبت من برامج الساسة
وخططها الظاهرة والخفية ، وهى أثبت من الجغرافيا أو ما يسمونه
« السياسة الجغرافية » . ومهما تكن السياسة فالعقيدة أثبت منها .
ومهما تكن الدولة فالأمة هى الباقية !! .

وإذا بقى للإسلام إيمانه والمؤمنون به على هدى وبصيرة ،
فلا خطر عليه من أقوياء اليوم . ولا من أقوياء الغد المجهول»^(١) .

* * *

والذى جعلنا نرى بأعيننا الجيش المصرى يقف مع الجيش
السورى جنباً إلى جنب ، ضد الطغيان الاستعماري ، هو الذى يجعلنا
نؤمن بأن جميع المسلمين سيقفون جنباً إلى جنب ضد الطغيان
الإلحادى . . . فلتن كان فى الطعام حياة الأجسام ، فإن فى الدين حياة
القلوب !!

* * *

وقلب الشرق قبل جسمه . وروحه قبل معدته . . .

(١) الإسلام فى القرن العشرين .

وما دمنا اليوم قد عزمنا العزم الأكيد على تطهير أرض العروبة من
المحتل الغاصب ، وللمستبد القاهر ؛ وما دمنا قد عبأنا القوى جميعها لذلك
في إصرار وتأكيد ؛ فمن الواجب أن نطهر القلوب من الشك والإلحاد ،
ونحررها من الذل والخنوع ؛ ومن الواجب كذلك أن نعرض المذاهب
الجديدة على ديننا لأنه أقدم منها وأثبت وأخلد ، فواقفه أخذناه ،
وما خالفه نبذناه . وليس من الإنصاف أبداً أن نطرح ديناً حياً في كل
زمان وفي كل عقل ، وفي كل قلب ؛ لفلسفات لازالت وليدة التجربة ،
وأثراً من آثار التخيل .

« ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز »^(١) .

الإسلام كلمة الله

الإسلام كلمة الله إلى أبناء هذه الأرض . أراد الله سبحانه منذ أن نشأ أبوم آدم إلى أن يذهب آخر حفيد .

ووقف على هذا المشروع الإلهي عدداً كبيراً من الرسل ، وعدداً أكبر من الأنبياء ، وجيشاً مجيشاً من دعاة الإصلاح والهدى والإرشاد ! وجعل في الإنسان جهاز استقبال كاملاً بجميع معداته وأسلحته ليكون مستمداً لالتقاط الصور والإشارات ، وأحاط هذا الجهاز بأجهزة أخرى وقائية كالعقل الحكيم والفكر السليم .

ذلك لأن الإنسان عالم كامل مهم يتركز عليه بناء البشرية وإسعادها ، وعمران الوجود وصلاحه . والإنسان لا ينفصل عن الوجود ، لأن الإسلام ربط بينهما رابطاً محكماً يستحيل انفصامه .

فالإسلام دين الوحدة الكبرى في هذا الكون الكبير ، الوحدة بين جزئياته جميعاً « من الذرة المفردة إلى أرقى طبقات الحياة المركبة ؛ والوحدة بين مفرداته جميعاً ، من الجاد الساكن إلى النبات النامي ، إلى الحيوان المتحرك ، إلى الإنسان الناطق ؛ والوحدة بين نشاطه جميعاً من دورة الأفلاك والكواكب ، إلى جولة الأفكار والأرواح ؛ والوحدة بين اتجاهاته من استجابة الأفلاك للناموس إلى استجابة

الأرواح للمعرفة ؛ والوحدة بين طاقاته جميعاً من جوعة الجسد
للضرورات إلى هتاف الروح بالاشواق . ثم الوحدة بين الأحياء فيه
جميعاً وبين الأجناس فيه جميعاً وبين الأجيال فيه جميعاً ؛ بين بدنه
ومنتهاه ، وبين أرضه وسماه ، وبين آخرته ودنياه ؛ يبدأ الخطوة الأولى
بتوحيد الإله : الذات التي تصدر عنها الحياة ، وإليها وحدها الاتجاه» (١)
« قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد . ولم يولد . ولم يكن له كفواً
أحد » .

فأنت مسلم يا أخى مادمت متسقاً مع هذه الطبيعة ، مع الوجود ،
مع رب الوجود ، مع روح الوجود ، مع أنبياء الإصلاح ، مع الأرواح ،
مع أساليب الجهاد والكفاح ، لا تركز إلى الضعة والذلة فتطردك
الحياة من ناموسها ، ولا تغنى وتبطل فتغيبك الأقدار في حفراتها ،
« فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى المأوى » (٢) .

إنك كائن إنسانى ممتاز ، وحياتك هى الحياة الجديرة بأن تعزبها
وتعمل لها وتحرص عليها ؛ لأنها الحياة التى بها عرف الخالق ، وهى
استمداد لقدرته وعظمته ، فإذا أراد إنسان أن يسمو بمحياته ويرتفع بها
وأن ينقب ويفتش ويسخر كل ما يريد معرفته من أسرار الأرض
والسما والمهواء ، وأن يعتز باستقلاله فى تفكيره وعقله ، ليصل إلى

(١) الإسلام والسلام العالمى (٢) سورة النازعات .

ما يلائم حياته الحديثة من نظم ومبادئ استطاع أن يجارى الإسلام
فيهما وقانوننا وتطبيقاً .

ولقد أثبت جمال الدين الأفغانى فى رسالته « ارد على الدهريين »
أن الدين أ كسب عقول البشر ثلاث عقائد ، وأودع نفوسهم
ثلاث خصال ؛ كل منها ركن لوجود الأمم ، وعماد لبناء هيئتها
الاجتماعية ، وأساس محكم لمدينتها . وفى كل منها سائق يحث الشعوب
والقبائل على التقدم لغايات السكّال والرق إلى دار السعادة ؛ ومن كل
واحدة وازع قوى يباعد النفوس عن الشر ويزعها عن مقارفة الفساد
ويصدها عن مقاربة ما يبئدها ويبددها .

العقيدة الأولى : التصديق بأن الإنسان ملك أرضى ، وهو أشرف
المخلوقات ، والثانية : يقين كل ذى دين بأن أمته أشرف الأمم ، وكل
مخالف له فهو على ضلال وباطل ، والعقيدة الثالثة : جزمه بأن الإنسان
إنما ورد هذه الحياة ، الحياة الدنيا لاستحصال كمال يهيئه للعروج إلى عالم
أرفع وأوسع من هذا العالم الدنيوى ، والانتقال من دار ضيقة
الساحات ، كثيرة المكروهات ، جذيرة أن تسمى « بيت الأحران ،
وقرار الآلام » إلى دار فسيحة الساحات ، خالية من المؤلمات ،
لا تنقضى سعادتها ولا تنتهى مدتها . »

* * *

وطبيعة الإسلام الاعتدال والتوسط دائماً ؛ ليوائم طبيعة النفوس

وسنة الحياة ، ولغة الحوادث . قنانونه الأخلاقي قائم على مايتفق
وسيكولوجية النفوس والحوادث وظروف الزمان والمكان ! وهناك
فروق دقيقة هامة بين القانون الأخلاقي السماوي والقانون الوضعي .
قال الأستاذ العقاد :

« والغالب على الأوامر القانونية ، أنها إرادية تكتفى بتحقيق
السلامة ولا تذهب إلى الأئزم والأسلم إلى شوط بعيد . والغالب على
الأوامر الأخلاقية أنها لدنيّة ، تعمل فيها الإرادة شيئاً ، ولكنها
لا تعمل كل شيء . »

بل يتولى الشعور أهم البواعث في أعمال الأخلاق . ويشاهد
فيها كثيراً نزوع إلى ماوراء السلامة واللزوم ، وتفضيل للأجل والأمثل
من الأمور . فصاحب الوازع الأخلاقي لا يقنع بفروض القانون ،
ولا يزال متطلعاً إلى درجة أعلى من درجات القانونين باجتناب العقاب
والتزام أدنى الحدود . أما الغالب على الأوامر الدينية وآداب العقيدة
فهو الشمول الذي يحيط بالإرادة والشعور والظاهر والباطن ، ولا يسمح
لجانب من النفس أن يخلو منه ، ولا يقنع بالسلامة والجمال إلا أن
تكون معهما الثقة التي لا تنزعزع في صميم الحياة . بل في صميم الوجود .
ومن السهل أن يقال : إن حاسة القانون تتولد في الإنسان لأنه
عضو في المجتمع ، وأن حاسة الأخلاق تتولد فيه ، لأنه فرد من أفراد
النوع الإنساني كله . ولكن ليس من السهل أن يقال : إن الإنسان مهم

بمصوره في الكون لأنه عضو في المجتمع ، أو لأنه فرد من أفراد النوع .
وإنما يتدين الإنسان لأنه يهتم بمصوره وبمعنى وجوده ، و يطلب قراراً
أوسع جداً من علاقاته الإنسانية أو علاقاته بالمجتمع ! ويجب أن يطلب
عقيدة تحتويه ولا يكتفي بعقيدة يحتويها ويريدها كما يشاء .

وعلى هذا الشرط - شرط الشمول في العقيدة - يكون الإسلام هو
العقيدة بين العقائد ، أو هو العقيدة المثلث للإنسان ؛ منفرداً ومجتمعاً
وعاملاً لروحه وجسده ، وناظراً لدينه وآخرته ، ومسالمًا أو محاربًا ،
ومعطيًا حق نفسه أو معطيًا حق حاكمه وحكومته ! فلا يكون مسلمًا
وهو يطلب الآخرة دون الدنيا . ، ولا يكون مسلمًا وهو يطلب الدنيا
دون الآخرة ، ولا يكون مسلمًا لأنه روح ينكر الجسد ، أو لأنه جسد
ينكر الروح ، أو لأنه يصحب إسلامه في حالة ويدعه في حالة أخرى
رهيفًا بوساطة بينه وبين السماء يتولاها في المعابد سدنة موكلون بالوساطة
بين المخلوق والخالق ، وبين العابد والمعبود»^(١)

* * *

فالعقيدة يا أخي هي حياتك ، هي ميزانك عند ربك ، هي قيمتك
على هذه الأرض ، هي لغتك بين الناس ، هي معاملتك في المجتمع ،
هي المهاد والمستقر !!

ولعلك تعلم أن نبيك جاهد في تثبيت العقيدة جهاداً عنيفاً ؛ بل

(١) الإسلام في القرن العشرين .

قل معي : إن الثلاثة عشر عاماً التي قضاها في مكة ، كانت العقيدة من أجل أهدافها ؛ ولو ضربنا ثلاثة عشر عاماً في ثلاثمائة وستين يوماً لأدركنا مقدار هذا الوقت الواسع العريض الذي قضاؤه الداعية الأعظم في تثبيت العقيدة المقدسة !!

كان نبينا يدعو ، ومن ورائه القرآن يثبت العقيدة عن طريق الإقناع العقلي ، والإغراء الوجداني ، وعن طريق البرهان التاريخي .
ولنقرأ سوياً هذه الآيات لنرى فيها مدى الإقناع العقلي :

« أفمن يخلق كمن لا يخلق ، أفلا تذكرون »^(١)

« أيسركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون »^(٢)

« لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً »^(٣)

« قل أرايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ، أروني ماذا خلقوا من الأرض ، أم لهم شرك في السموات »^(٤)

« يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له »^(٥)

« له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله »^(٦)

(١) سورة النحل (٢) سورة الأعراف (٣) سورة الفرقان

(٤) سورة فاطر (٥) سورة الحج (٦) سورة الرعد .

والقرآن في سبيل الإقناع العقلي يحيب على شبهات المبطلين للبعث
بأقوى حجة فيقول :

« فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذى فطركم أول مرة »^(١)
« ويقول الإنسان : أنذا مامت لسوف أخرج حيا .
« أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا »^(٢)
« وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ، قال من يحيى العظام وهى رميم -
قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم »^(٣)
فأما الإغراء الوجداني ، فقد تجلى بأجلى بيان وأعظم صورة . . .
تجلى لك في الخطابات الإلهية ، في التذكير بالنعم ، في تعداد الآلاء ،
في استجابة الدعاء III

استمع إلى القرآن الكريم :

« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم »^(٤)
« يا أيها الإنسان ماغرك ربك الكريم الذى خلقك فسواك
فعدلك ، في أى صورة ماشاء ركبك »^(٥)
« وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات . . . »^(٦)
« ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ،
والنخل باسقات لما طلع فضيد رزقا للعباد »^(٧)

(١) الإسراء (٢) مريم (٣) يس (٤) التين (٥) الانشقاق (٦) غافر
(٧) ق .

« أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

الأَرْضِ ۚ

« أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا

بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ » (١)

« هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ » (٢)

« قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ،

وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَمَنْ يَدْبُرُ

الْأَمْرَ » (٣)

« وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَنِ الْهُ » (٤)

« أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ .

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ، أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْزَّنْ أَمْ نَحْنُ

الْمُنْزِلُونَ ؟ .

« أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ، أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ » (٥)

« وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظُلُمَاتٍ لَكُمْ مِنْ الْجِبَالِ أَكْنَانًا ،

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْبَأْسَ ، كَذَلِكَ يُتِمُّ

نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَبُونَ » (٦)

(١) النمل (٢) فاطر (٣) يونس (٤) النحل (٥) الواقعة (٦) النحل

ولم يقتصر كرمه سبحانه على إفاضة الضروريات ، بل أعطاك من
الكساليات ، ماتم به بهجتك ، وتنوع به لذتك ، غمرتكم نماؤه ،
وأشرق عليك ضياؤه ، وعذب لك ماؤه ، ولطف لك هواؤه ، وأنعمتكم
بدائع أكوانه من شمس وأقمار !!

عجبت لمن قد رأى طرفا من فرط لطفك ربى كيف ينساكا
أى تركيز أبلغ من هذا التركيز للعقيدة فى القلوب المؤمنة !!

ويحدثك القرآن عن التركيز بواسطة البرهان التاريخي :

« ألا إنهم من إفسكهم ليقولون : ولد الله وإنهم لكاذبون »^(١)

« أم اتخذوا من دونه آلهة ، قل هاتوا برهانكم .

« هذا ذكر من معى وذكر من قبلى »^(٢)

« أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه »^(٣)

« أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون »^(٤) .

فهذا موقف قرآنا الجليل من العقيدة ! إنه يراها أعظم شيء
وأجل نعمة ! وهذا هو ما هدف إليه فى الفيض المتدفق من آياته ،
والعبر الساطعة فى سطورها !

ويتحدث الدكتور أحمد أمين عن الفرق بين رأى والعقيدة

(١) الصفات (٢) الأنبياء (٣) فاطر .

(٤) سورة الروم .

فيقول : « فرق كبير بين أن ترى الرأي وتعتقده ! فإذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك ، وإذا اعتقدته جرى في دمك وسرى في مخ عظامك ، وتغلغل إلى أعماق قلبك !

ذو الرأي فيلسوف يرى الرأي صوابا وقد يكون باطلا ، وقد تقوم الأدلة على عكس ذلك غداً . أما ذو العقيدة فجازم باتّ ، لاشكّ عنده ولا ظنّ ؛ عقيدته هي الحق لا محالة ؛ هي الحق اليوم ، وهي الحق غداً ، خرجت عن أن تكون مجالاً للدليل وسمت عن معترك الشكوك والظنون .

ذو الرأي قاتر أو بارد ، إن تحقق ما رأى ابتسم ابتسامة هادئة رزينة ؛ وإن لم يتحقق ما رأى فلا بأس . وذو العقيدة حار متحمس ، لا يهدأ إلا إذا حقق عقيدته ، فهو حرج الصدر ، لميف القلب ، تتنابح في صدره الهموم . أرق جفنه ، وأطال ليله تفكيره في عقيدته ، كيف يعمل لها ، ويدعو إليها ، وهو طلق الحيا ، مشرق الجبين ، إذا أدرك غايته ، أو قارب بقيته ؟

ذو الرأي سهل أن يتحول ويتحور ، هو عبد الدليل أو عبد المصلحة ، تظهر في شكل دليل .

أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الذي جئت به ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه .. » .

قد يحدو الرأي وقد ينفع وقد ينير الظلام وقد يظهر الصواب ؛
ولكن لا قيمة لذلك كله ما لم تدعمه العقيدة . وقل أن تؤتى أمة من
تنقص في الرأي ، ولكن أكثر ما تؤتى من ضعف في العقيدة !!

بل قد تؤتى من قبل كثرة الآراء أكثر مما تؤتى من قلتها ؟؟
ذو الرأي يخضع للظالم وللقوى ، لأنه يرى أن للظالم والقوى رأياً
كرايه ، ولكن ذا العقيدة يأبى الضيم ، ويمقت الظلم ، لأنه يؤمن أن
ما يستقده من عدل وإباء ، هو الحق ولا حق غيره !

من العقيدة ينبثق نور باطنى يضئ جوانب النفس ، ويبعث فيها
القوة والحياة ؛ يستعذب صاحبها العذاب ، ويستصغر العظام ويستخف
بالأهوال . وما المصلحون الصادقون في كل أمة إلا أصحاب العقائد
فيها ...

والعقيدة تقطمح الأخطار ، وتزلزل الجبال ، وتلفت وجه الدهر ،
وتغير سير التاريخ ، وتفسد الشك والتردد ، وتبعث الحزم واليقين .
ليس ينقص الشرق نهوضه رأى ، ولكن تنقصه العقيدة ، فلو
منح الشرق عظماء يعتقدون ما يقولون لتغير وجهه ، وحال حاله ،
وأصبح شيئاً آخر . (١) .

* * *

ومن طبيعة الإسلام البساطة ؛ البساطة في كل شيء ، البساطة في

(١) فيض المخاطر ج ١ .

المظهر ، البساطة في المطعم والمشرب ؛ البساطة في زينة الحياة الدنيا ،
البساطة في نظرتك للأُمور ؛ خذها من أخف أبوابها ؛ إن الحياة ذاتها
بسيطة واضحة ، لاغموض فيها ولا إيهام !

انظر إلى جميع ما يواجهك بابتسام هادئ ! إن الابتسام فيه روح
وراحة ، وفيه هدوء وطمأنينة !

والبسمة الطيبة ، والبساطة الخالصة ، والتفكير الهادئ القوي كان
من أظهر صفات النبي صلى الله عليه وسلم .. هذا كاتب أمريكي يصور
النبي صلى الله عليه وسلم ساعة احتضار ابنه إبراهيم فيقول : « كان
التسليم لإرادة الله واضحاً في سلوكه ، بينما كان يعاني أقصى ألوان
الحزن ، وكان عزائه أنه سيلتقى به ثانية يوماً من الأيام في جنة
الخلد » (١) .

فالبساطة والابتسام يسلمانك إلى وضوح السلوك ، وقوة الأعصاب
وعدم التعقيد . ونظرة واحدة إلى معاملة الصادق المصدوق عليه
الصلوات والتسليمات إلى أهل مكة بعد أن أظهره الله عليهم ، وإلى
عبد الله بن أبي رأس النفاق ، وإلى كثير من الأعداء ؛ تريك مقدار
ما وهبه الله لنبيه من قدرة فائقة ، وضبط نادر ، وحلم يقرب جمل
الجاهلين ، ويسع تعنت المتعنتين .

فالمسلم الذي ينتفع بدينه يكون صافي الفطرة ، سليم الطبع ، حسن

(١) مستقبل الإسلام .

السريرة . فيه ثبات ، وفيه أناة ، وفيه عمق ، وفيه هدوء ، وما لنا
ثبور ونصخب ، ورسولنا يملئ علينا « من أصبح آمناً في سربه معافى
في بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها »^(١) .
وما أجدرنا أن نذكر قول الشاعر :

سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أولاتكون
إن ربا كفاك بالأمس ما كا ن سيكفيك في غد ما يكون

* * *

إن البساطة في مواجهة الأحداث والخطوب تكسبك قوة أقوى
من الأحداث والخطوب ، وتجعلك دائماً في ميزان راجح ، وصاحب
يقين حتى .. واليقين الحى يهتف بك دائماً ، كما هتف بالشاعر من
قبلك :

فإن تكن الأيام فينا تبدلت بيؤسى ونعسى والحوادث تفعل
فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للقى ليس تجمل

* * *

ومن طبيعة الإسلام القناعة . فهو يتجه ابتداء إلى القلب فيفرس
فيه العفاف والترف ، ويكره إليه الجشع والشراسة والتطلع ، و« لعشق
المال ضراوة تفتك بالضائر والأبدان ، وتورث المذلة والهوان ... »

(١) الترمذى .

والمال كالفاكهة الجميلة اللون الشبيهة المذاق . ولكن من الناس من
يشبع حتى تقتله التغمّة .

ومنهم من يدخر ويجمع ، ومنهم من يصاب بالقلق الدائم ،
والصداع المستمر خشية الحرمان ، أو طلباً للزيد !
وفي هذا المقام يقول ابن الرومي :

قَرَّبَ الحَرَصُ مَرْكَبًا لَشَقِيٍّ إِنَّمَا الحَرَصُ مَرْكَبُ الأَشْقِيَاءِ
مَرْحَبًا بِالسَّكَافِ يَأْتِي هَنِئًا وَعَلَى المَتَعِبَاتِ ذِيلُ العَفَاءِ
حَسْبُ ذِي إِرْبَةٍ وَرَأَى جَلِيَّ نَظَرْتُ عَيْنَهُ بَلَا غُلَواءِ
صَحَّةَ الدِّينِ والجَوَارِحِ والعَرَضِ وَإِحْرَازَ مَسْكَةِ الحَوَواءِ

وكثير من الناجحين في دنياهم اشتروا هذا النجاح بقرحة في
أمعائهم، ولغظ في قلوبهم ، فهل تراهم من الناجحين أم من الخاسرين .
ولقد أثبت أحد الأطباء أن أربعة من كل خمسة مرضى ليس لعلمهم
أساس عضوي ألينة ، بل مرضهم ناشئ عن الخوف والقلق والبغضاء
والأثرة المستحكة ومجز الشخص عن الملاءمة بين نفسه والحياة .

وبنفسك الشفافة أرجو أن تقرأ بعد هذا كله قول رسولك
الأكرم « تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا
أكبرهم أفشى الله ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ، ومن كانت
الآخرة أكبرهم جمع الله له أموره وجعل غناه في قلبه ، وما أقبل عبد
على الله عز وجل بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنفد إليه بالود

والرحمة ، وكان الله إليه بكل خير أسرع »^(١) .

وتعاليم الإسلام دائماً تطالب بكفكفة الجهود المجنونة في معركة الخبز ، وضبط عواطف البشر وراء معركة الحياة »^(٢) .

وإذا كان من بعد النظر أن تنظر إلى السماء ، وإلى الأفق الرحب ، فإن الإسلام يذكرك بأن تنظر إلى الأرض بين الحين والحين . إن في هذه النظرة عظة وعبرة وذكري وتبصرة ؛ لأنك منها نبت ، وعليها تحيا ، وإليها تعود ، ومنها تبعث « منها خلقناكم ، وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة أخرى »^(٣) . منها الحب الذي تأكل ، والثمار التي بها تتمتع « فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شققا ، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ، متاعا لكم ولأنعامكم »^(٤) . « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ؛ وجعلنا فيها جنانا من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ؛ أفلا يشكرون ؟ سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ، ومن أنفسهم وما لا يعلمون »^(٥) . « وفي الأرض آيات للموقنين »^(٦) .

هذه الأرض المملوءة بالخيرات ، الزاخرة بالنعم ، الفياضة بالآيات

(١) البهقي . (٢) جدد حياتك للأستاذ الغزالي .

(٣) سورة طه . (٤) سورة عبس . (٥) سورة يس .

(٦) سورة الداريات .

لا تستهين بها ، فلو ماتت من تحتك ، لكنت فوقها هباء تذرره
الرياح !

ولكن ليس معنى هذا أن تكون أرضى النفسكير ، أرضى
الغريزة ، أرضى النفسية ! لا ؛ حدد علاقتك هنا بصراحة وحزم « وإن
تطمع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله »^(١) . فالهوى الأرضى
يمقتة الإسلام مقتاً شديداً . ونقصد بالهوى الأرضى الانحطاط فى
المستوى الإنسانى بصفة عامة . يريد الإسلام منك أن تطأ هذا الهوى
الأرضى بقدميك ، لتكون من عباد الرحمن « وعباد الرحمن الذين يمشون
على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما »^(٢) . ولعل
التعبير بحرف الجر « فى الأرض » غير التعبير بالحرف الآخر « على
الأرض » . إن التعبير الأول وراءه الضلال « يضلوك » لأنه انغمس فى
الطين بغرائزه .

والتعبير بعلَى يفيد تجاوز المؤمن لغرائزه ، وأن تكون علاقتك
بالأرض علاقة قدم لا غير !

* * *

ومن طبيعة الإسلام التركيز والبناء ، والتعاون والبر ، والسعة
والبسطة ، والسمو والرفعة ، والمجد والنزاهة « تركتكم على مثل البيضاء ،
ليلى كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك »^(٣) « فانظر إلى آثار رحمت
(١) سورة الأنعام . (٢) سورة الفرقان . (٣) الترغيب والترهيب .

الله كيف يحيى الأرض بعد موتها»^(١) .

وكان كون الله واسعا أمامك ليتسع عقلك فيه ويصول ويجول .
فسماء عالية ، وأرض مبسوسة ، وفضاء عريض . وكانت نفسك مجموعة
من الأسرار ليعمق تفكيرك ، ويدقق فى خفايا الأشياء « وفى أنفسكم
أفلا تبصرون »^(٢) « أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض »^(٣)
وكان بنيانك قويا متماسكا محكما لتكون أنت فى عالم أفكارك كذلك
محكما متماسكا قويا . . سنة الله التى أرادها لعباده ، وفطن لها القليل ،
وغاب عنها الكثير . « فالشريعة عدل الله فى عباده ، ورحمته بين
خلقه ، وظله فى أرضه ، وكلمته الدالة عليه وعلى صدق رسله أتم دلالة
وأصدقها ۱۱ »^(٤) . فحرر عقلك يا أخى ولا تقترب من دينك ، كما
يقرب الذباب من الحلوى ، بل تعمق فيه وابحث ، وركز بمحوثك .
وكن أداة فهم وتفهم ، وعامل أخذ ورد ما دمت تهدف إلى الحق ،
والحق أحق أن يتبع ، فإلّا أخرنا إلّا التقليد والجود . « فتحرير العقل
أساس الإيمان المحترم ، والعقيدة المقبولة ، وقل فى الناس من يزق العقل
الحر الذى يتحرك ، فلا تسكنه الموروثات الخاطئة ؛ . . فضلال الأجيال
الفيرة جاء من هذا الجود الذى تتعجر به الأبواب ، وتبطل فيه العواطف
وتحول به الأناسى إلى مجاموات به ، تنادى فلا تلتفت ولا تكترث ،

(١) سورة الروم . (٢) سورة الداريات . (٣) سورة الأعراف .

(٤) من كلام لابن القيم .

لأنها تضيق بما لم تألف ، وتمجد ما لا تعرف »^(١) « ومثل الذين كفروا
كمثل الذى ينفق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، سم بكم عمى فهم
لا يعقلون »^(٢) .

وإن مما يلفت النظر فى الإسلام أن صفاته الأساسية والكمالية
يتصل بعضها ببعض ، ويبنى بعضها بعضاً ؛ حتى إنه لو عطل أحد أركانه
لأثر ذلك التعطيل على بقية الأركان .

فهو إذ يحارب الكهنوتية البغيضة ، ويمنع احتكار السلطة الدينية
فى هيئة أو جماعة ، يعمل فى الوقت نفسه جاهداً على التقريب بين
المخلوقات جمعاء ، ويجعل ذلك صفة من صفاته الذاتية الأصلية .

ولهذا نجد الفروض والأحكام والعبادات والمعاملات جاءت لكمال
الإنسان وإصلاحه وتهذيبه ، وجاءت حين جاءت بحجة ليفصلها العقل
الإنسانى الحكيم على الثوب الذى يريد وبالصفة التى يشاء . فالإسلام
لا يحب الطرفة ، ويميل إلى التدرج فى تشريعه كله .

« من الأمور التى روعيت فى التشريع الإسلامى ، التدرج فى
التشريع ؛ وهذا التدرج كان فى زمن التشريع ؛ وكان فى أنواع الأحكام
التي شرعت :-

فالتدرج الزمنى ظاهر فى أن الأحكام التى شرعها الله ورسوله لم

(١) ليس من الإسلام للأستاذ الغزالي . (٢) سورة البقرة .

تشرع دفعة واحدة في قانون واحد ١١ وإنما شرعت متفرقة في مدى اثنين وعشرين عاماً وبضعة شهور ، حسبما اقتضاها من الأقضية والحوادث .

وكان لكل حكم تاريخ لصدوره ، وسبب خاص لتشريعه ١١ والحكمة في هذا التدرج الزمى أنه ييسر معرفة القانون بالتدرج مادة فادة ، وييسر فهم أحكامه على أكل وجه ، بالوقوف على الحادثة والظروف التي اقتضت تشريعها ١١ والتدرج في أنواع ما شرع من الأحكام ظاهر في أن المسلمين لم يكلفوا في أول عهدهم بالإسلام بما يشق عليهم فعله أو ما يشق عليهم تركه ، بل سلك بهم سبيل التدرج ، وأخذوا بالرفق حتى تكوّن استعدادهم ، واستأهلوا للتكاليف «^(١) .

وتدرج الإسلام شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى القمة في الحرية الفكرية والإرادة العقلية والحياة الاجتماعية والقوانين النظامية والحضارة الإنسانية .

ومن أجل هذا كله كان الإسلام كلمة الله ، وكان الثورة التحريرية الكبرى التي شملت أعظم انقلاب روحي واقتصادي وأدبي .

وكان الثورة الزاحفة المتحركة التي لا تعرف الجود ولا تعرف الخمود ولا تعرف التعديد ولا التعقيد ، ولا ترضى بالدروشة ، ولا تنقع بلغة الأسيار والأمتار .

(١) تاريخ التشريع الإسلامي للأستاذ عبد الوهاب خلاف .

وكان الثورة الحية النابضة المنطلقة العميقة ، التي تملو في الآفاق
ولا تنخفض أبداً .

لقد حطمت طاغوت الشرك بالله . ولقد حطمت طاغوت التعصب
الطبيقي ، وطاغوت التعصب الديني تحطياً ليس له مثيل .
وبهذه القوة الجبارة استطاع الإسلام أن يهز وجدان المسلمين
الأولين وأن يستقر في أعماقهم حتى خلق منهم قرآناً حياً يسير على
الأرض ، ونموذجاً من أروع نماذج الإسلام . فلا محجب أن يكون نظاماً
شاملاً ، وديناً منظماً . ومبدأً مسيطراً على أقدار الناس والحياة .

* * *

إن من أخص خصائص الإسلام أنه إذا عمّر قلباً حرم عليه أن
يستسلم ويخضع لأي سلطان على وجه الأرض إلا سلطان الواحد القهار
الذي يحمي ويميت ويدبر ويقهر . ولا يعمر قواداً حتى يلهب مشاعره
بالحب والود والعطف ، وحتى يحدث فيه ثورة على الظلم والبغى
والعدوان . . .

إن إسلامنا كلمة شاملة جامعة فيه محاسن المذاهب كلها وهو قبل
ذلك وبعد ذلك دين الله وبعده « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل
منه وهو في الآخرة من الخاسرين » ^(١) .

(١) سورة آل عمران .

« وأساس العمل في الإسلام إخضاع الحياة للعقيدة فيكون
الفقير معدماً ويتعفف ، ويكون الغنى موسراً ويتصدق ، ويكون الشره
طامعاً ويمسك ، ويكون القوى قادراً ويحجم .

والإنسانية اليوم في مثل ليل حوشى مظلم اختلط بعضه في بعض
وليست معاني الإسلام إلا الإشراف الإلهي على هذه الكثافة المادية
المتراكمة .

وإذا رفع الصباح لم نجد الظلام إلا وراء الحدود التي تنتهي إليها
أشعته - ومصباح الإسلام لا حدود لأشعته لأنه مترامي الأطراف بعيد
الأهداف . ولقد كان المسلم الأول يضرب بالسيف في سبيل الله
فتقع ضربات السيوف على جسمه فتمزقه . فما يحسها إلا كأنها قبل
أصدقاء من الملائكة يلقونه ويعانقونه . . .

وكان يبتلى في نفسه وماله ، فلا يشعر في ذلك أنه المرزأ المبتلى ،
يعرف فيه الحزن والانكسار ، بل تظهر فيه الإنسانية المنتصرة ، كما
يظهر التاريخ الظافر في بطله العظيم ، أصيب في كل موضع من جسمه
بجراح ؛ فهي جراح وتشويه وألم ، وهي شهادة النصر . . .^(١)

* * *

(١) وحى القلم للرافعي . . .

يا سبحان الله .

هل هناك أمة تفهم هذا الإسلام وتعمل به ، تم لا تكون أقوى
أمة على وجه الأرض ؟ .

يا رب .

متى يفيق المسلمون ؟ ومتى يتحد المتفرقون ؟ .

اقتصادية الإسلام

أم ما امتازت به هذه الاشتراكية « الاعتدال » في كل شيء ؛
وأنها تربط الاقتصاد ، بالدين ، بالخلق ، بالاجتماع ؛ فكل واحد
مرتبط بالآخر لغة وتطبيقاً . فلا يصح للمسلم أن يكون في اقتصاده بعيداً
عن الأخلاق ، ولا في أخلاقه بعيداً عن إسلامه ، ولا في إسلامه
منفصلاً عن أسس الاقتصاد الصحيح .

والنظم الاقتصادية التي يسير عليها العالم اليوم نظم انفصل فيها
الاقتصاد عن الدين ، فحدث التضخم المادى فى جانب ، والتضخم الفقرى
فى الجانب الآخر ، إن جاز هذا التعبير .

إن أساس الاقتصاد اليوم مبنى على الاستغلال البغيض ، والجشع
البشع . أما اقتصاد الإسلام فأول ما يهدف إليه التحرر الوجدانى
والتحرر العملى فى الحياة ! وليس من الإنصاف أن ننظر إلى المجتمع
المسلم اليوم فنجد مآزوماً فى اقتصادياته ، حرجاً فى ظروفه ، ثم نقول
ذلك من الإسلام ؛ إنما الإنصاف أن نخضع اقتصادنا لهذه الشريعة
السمحة ونجعله يمر بفترة التجريب ؛ ثم نصدر حكماً له أو عليه .

إن المدنية الغربية حين فرت من دينها ؛ وإن الشيوعية حين

حكمت هواها ؛ لم يصل أى منهما إلى اقتصاد سليم حتى يومنا هذا .
فأما نحن - العالم العربى - فإن فى تراثنا الروحى ، وثقافتنا الاجتماعية
ما يغنيننا عن استبدال نظم شرقية أو غربية ؛ لو اتجهنا إلى ذلك المنبع
الأصيل بصدق وإخلاص ! ! .

(أ) إن فى الإسلام اشتراكية إنسانية عامة حين يطالب جميع المسلمين
أن يقفوا بين يدى رب واحد ، ويتجهوا إلى قبلة واحدة ، ويؤدوا
عملاً واحداً ، ويقرأوا فاتحة واحدة .

(ب) وإن فى الإسلام اشتراكية سياسية ؛ فالحاكم أخو المحكوم ،
والمحكوم ناصح للحاكم ، والشورى تربط هذا بذاك رباطاً وثيقاً .

(ج) وإن فى الإسلام اشتراكية دفاعية ، فكل مسلم مطالب بالدفاع
عن دينه ، عن وطنه ، عن عرضه ، عن أمته ، عن ماله ، عن نفسه .
لا فرق فى ذلك بين إنسان وإنسان !

(د) وإن فى الإسلام اشتراكية ثقافية ، فأنا وأنت يجب علينا أن نتسلح
بسلاح العلوم والمعرفة لتجارى الحضارات ، ونسائر التقدم .

(هـ) وإن فى الإسلام اشتراكية اقتصادية عن طريق الزكاة دائماً ،
وعن طريق ما يراه الحاكم فى بعض الأحيان ! !

وهل تجدد اشتراكية أحزم ولا أعظم من اشتراكية تحرم أن يشبع
قوم ويجموع آخرون ؛ بل لومات رجل جوعاً ، فعلى أهل الحى الذى
يسكن فيه دينه واجباً حتماً ! !

ولقد ذكر الأستاذ أحمد رضوان في كتابه « اشتراكية الإسلام »
عشرين مبدأً للاشتراكية التي يريد بها الإسلام ، جاء فيها :

(١) تهدف اشتراكية الإسلام إلى الإصلاح العام وإلى التعاون
بين الناس في جميع شؤونهم .

(٢) إن الإسلام يكره تكديس الثراء في جانب ، والحرمان
في جانب .

(٣) مبدأ التأمين الاجتماعي العام لكل عاجز وكل محتاج .

(٤) مبدأ الزكاة « الوقاية الاجتماعية » .

(٥) مبدأ رعاية الأسرة وتقدير مدى حاجتها ، فقد فرض النبي
للأعزب حظاً من الغنيمة ، وللمتزوج حظين منها .. فالحاجة وحدها
مبرر كاف للتملك في الإسلام ، ولهذا قيمته في التأمين الاجتماعي .

(٦) مبدأ التكافل العام الذي يحمل كل بلد مسئولاً مسئولية
مباشرة عن يهلك بسبب الحاجة إلى طعام وشراب وكساء .

(٧) مبدأ عدم الحجز على الضروريات وفاء للضريبة وعدم استيفائها
كذلك بالقوة .

(٨) مبدأ من أين لك هذا ؟ فلا استغلال ولا رشوة ولا احتكار
ولا ظلم .

(٩) مبدأ تحريم الربا تحريماً قاطعاً ، وإنظار المدين المعسر إلى أن

يتيسر أمره » وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة »^(١) .

(١٠) مبدأ الضريبة المتفاوتة حسب القدرة والعجز .

(١١) مبدأ تحريم احتكار ضروريات الناس في جميع الأوقات
واعتبار الاحتكار جريمة شنيعة ، يستحق مقترفها العقاب الرادع ،
والعذاب الأليم .

(١٢) مبدأ الحد من غلواء الرأسمالية وجشعها وتعسفها ، والحد من
تطرف الشيوعية ، وسلوك الطريق الوسط « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما »^(٢) .

(١٣) مبدأ الحفز على العمل وإيجاده لكل متعطل ، واحترام
حقوق العمال - كما سنذكر ذلك في الفصول القادمة -

(١٤) مبدأ المساواة العملية المقولة بين جميع أفراد الأمة .

(١٥) مبدأ الحرية للناس جميعاً في حدود الفضيلة والواجب .

(١٦) مبدأ الإخاء بين الطوائف وتكافلها وتعاونها .

(١٧) مبدأ النظر إلى العامل وصاحب العمل نظرة متساوية ،
لأنهما مصدران من مصادر نفع المجتمع .

(١٨) مبدأ فرض نفقة للأقارب المحتاجين على ذويهم الأثرياء أو

القادرين على الكسب .

(١) البقرة . (٢) الفرقان .

(١٩) مبدأ عدم إلغاء الملكية الفردية ، والاعتراف بها في وضوح
وصراحة .

(٢٠) مبدأ الشورى بين الحكام والمحكومين . . .

* * *

إننا بهذه المبادئ لا نجد ديناً مثل دين الإسلام يسع أفراد الإنسانية
جميعاً ، ويفتح لهم باعه الطويل ، ويقدم لهم باشتراكه خير دواء وخير
علاج لاقتصادها المضطرب السقيم .

قال جمال الدين الأفغانى :

« أما الاشتراكية في الإسلام ، فهي خير كافل لجعلها نافعة مفيدة ،
لأن الكتاب الكريم ، وهو القرآن ، أشار إليها بأدلة كثيرة ، منها
أن المسلم أول ما يقرأ من فاتحة الكتاب « الحمد لله رب العالمين » فيعلم
أن الخلق رباً واحداً وهو مع سائر الخلق من المربوبين سواء . ويرى
ويعلم أن القرآن أتى على ذكر أرباب القوة ورجال الحرب والغزاة ومن
يتولى إمرتهم وقيادتهم ، فخطبهم آمراً ومعلماً ومدافعاً ومبيناً حقوق
المستضعفين من الأمة الذين لم يتمكنوا من الاشتراك مع من ذكر ،
ليكون لهم من ذلك الجهاد وتلك المساعي نصيب ؛ إذ قال : « واعلموا
أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ، ولذى القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل » ^(١) .

(١) سورة الأنفال .

هذه آية باهرة أوجبت على من يسعى مجاهداً ومخاطراً بحياته أن يكون مشتركاً نتيجة غزواته وغنائمه ، ومن لم يكن مشتركاً فعلاً . فأعطى أولاً الله تعالى نصيباً ، ومرجع ذلك النصيب لعباده ، ثانياً للرسول ثالثاً لذوى القربى ، وهم لا شك من المستضعفين الذين إنما قعدوا عن الاشتراك في الجهاد والسعى وراء الغنائم لعلل تختلف أشكالها وأنواعها ، ولكن الدين لم يميز حرمانهم ، بل جعل لهم نصيباً من مساعى أولئك الأقوياء الأشداء ، الخاضعين غمار الموت . . كل ذلك نراه مبنياً على حكمة الاشتراك . وجعل حكم هذه الآية جارياً . وكان الرضاء به شاملاً لمجموع المسلمين ، من مجاهد أو قاعد للجهاد لعله . فبدأ بالدرجة الأولى بعد الله ورسوله بذوى القربى من المجاهدين على درجاتهم ممن ينظر في حاجات أولاد المجاهدين وعائلاتهم عند تغييبهم ، وعطف على من دونهم في المرتبة الثانية ممن ليس لهم في المجاهدين أقرباء فقال : واليتامى ، ثم وسع نطاق الاشتراكية فقال : والمساكين ، ثم رأى أن يأخذ نطاقاً أوسع ، فقال : وابن السبيل ، أى عابره . فتم بهذا الشكل نوع من الاشتراكية لم يكن أوسع منه شكلاً ولا أنفع .

... ولو تطلع الإنسان منا اليوم وأشرف على تلك الأرواح الطاهرة ، أرواح الصحابة الأولين ، والاشتراكيين الأصليين ، رأى من مجالى الاشتراك روحاً وجسداً ما ينبر له عقله ، ويصح اعتقاده . إن عمل الدين وتأثيره في تلطيف الكثافة الجثمانية لابصاره مؤثراً و

عامل آخر على البشرية ، ولرجعوا إليه لو كانوا يعقلون !!
إن كل اشتراكية تخالف في روحها وأساساتها اشتراكية الإسلام ،
فلن تكون نتيجتها إلا ملحة كبرى وسيلا للدماء .

وأكرر القول : « إن اشتراكية الإسلام ، هي عين الحق ، والحق
أحق أن يتبع »^(١)

وقال شكيب أرسلان^(٢) :

« في الشريعة الإسلامية مبادئ اشتراكية عظيمة متينة ، تفتقر
عن المبادئ الاشتراكية المعروفة في أوروبا ، لأن المبادئ الاشتراكية
الإسلامية أوثق وأجدر بأن يلتزم العمل بها المسلمون ، لأنها في أوروبا
أوضاع بشرية متفق عليها فيما بينهم ، حال كونها في الإسلام أوامر
إلهية لا محيد للمسلم عن إنفاذها إذا أراد أن يبقى مسلماً » .

* * *

هذه اشتراكية الإسلام البيضاء - كما يدعو إليها الإسلام ، وكما
تريدها النهضة العربية في الأمة العربية - مجد وبناء ، وسعادة ورفاء ،
يقول الأستاذ أحمد محمد رضوان في كتابه « اشتراكية الإسلام » :

« لقد حدثت اشتراكية الإسلام من غلواء الرأسمالية وجشعها
وتعسفها ، وحملت أصحابها على أداء ما عليهم من حق معلوم للفقراء

(١) اشتراكية الإسلام .

(٢) أنظر كتاب « حاضر العالم الإسلامي » .

والمساكين ؛ كما حدثت من تطرف الشيوعية واستهتارها بالحرية الفردية التي تعتبر الحافز الوحيد للنشاط البشرى ، الذي قامت على دعامته حضارات الأمم القديمة والحديثة ! .

لهذا فاشتراكية الإسلام مذهب وسط ، جمع محاسن المذهبين الفردى والاشتراكي ، وتجرد من عيوبهما ومساوئهما .

وبجانب هذه الاشتراكية المادية المحببة جاء الإسلام باشتراكية معنوية لا تقل عنها عظمة وأثراً . وقد نجحت اشتراكية الإسلام المادية في القضاء على الفقر قضاء مبرماً ، كما نجحت اشتراكية الإسلام في القضاء على الفوارق الاجتماعية من الناس ، وحات محلها المساواة الاجتماعية والإخاء المتين .

حقاً : إن الحياة ليست هي المادة وحدها ولكنها الروح والمادة ؛ ولهذا وفقت اشتراكية الإسلام بين الروح والمادة لتنظيم الشؤون الدينية والدنيوية للناس أجمعين ، لتتوافر لهم حياة رغيدة هائلة .

كما وفقت اشتراكية الإسلام موقفاً وسطاً بين المذهب الاشتراكي والمذهب الفردى ، فدعت إلى ترك الحرية الشخصية تعمل ما تشاء مادام عملها لا يضر المجموع ، ودعت الدولة إلى الإشراف على رفاهية الشعب ومنع العبث بحقوقه الأدبية والمادية بأية وسيلة كانت ظاهرة أو خفية ، وضربت بيد من حديد على كل سياسة تنشد التلاعب بالصالح العام ، وقيدت الرأسمالية بقيود جعلتها أداة لإصلاح ونفع لجميع طبقات الأمة .

فاشترائية الإسلام تهدف إلى الانتفاع بجهود الفرد إلى أقصى ما يمكن عن طريق إعطائه قسطه كاملاً من الحرية ليقوم بدوره النافع كاملاً في الحياة ، كما أعطت الدولة كافة الحقوق التي تمكنها من المحافظة على الصالح العام ، والقيام بالمشاريع الكبرى ، من غير أن تصبح حجر عثرة في طريق حرية الفرد النافعة .

ومبدأ آخر تقرره اشترائية الإسلام في الانتفاع بالمال كي لا يبحس في أبدى فئة خاصة من الناس يتداول بينهم ولا يحمده الآخرون « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » . . . ذلك أن تضخم المال في جانب وانحساره في الجانب الآخر مثار مفسدة عظيمة فوق ما يثيره من أحقاد وأضغان !! فحيثما وجدت ثروة فائضة كانت كالطاقة الحيوية الفائضة في الجسد لا بد لها من تصريف . وليس من المضمون دائماً أن يكون هذا التصريف نظيفاً ومأموناً ، فلا بد أن تأخذ طريقها أحياناً في صورة ترف مفسد للنفس ، مهلك للجسد ؛ وفي صورة شهوات تقضي تجمد متنفسها في الجانب الآخر المحتاج إلى المال يصل إليه عن طريق بيع العرض والاتجار فيه ، ومن طريق الملق والكذب وفناء الشخصية ، لإرضاء شهوات الذين يملكون المال ، وإرضاء غرورهم ومنهم من انطلق عيال والمضطر يركب الصعب من الأثمن . . .
إلا أن يجد . . .

الدعارة وسائر ما يتصل بها من خمر وميسر... وسقوط مروءة وضياع شرف ، سوى أعراض لتضخم الثروة في جانب وانحسارها عن الجانب الآخر . وعدم التوازن في المجتمع نتيجة هذا التفاوت . ذلك عدا أحقاد النفوس وتغير القلوب على ذوى الثراء الفاحش من المحرومين الذين لا يجدون ما ينفقون ؛ فهم إما أن يحقدوا ، وإما أن تنهوى نفوسهم وتهاافت وتتضاءل قيمتهم الذاتية في نظر أنفسهم ، فتهون عليهم كراماتهم أمام سطوة المال ، ومظاهر الثراء ؛ ويصبحون قطعاً آدمية حقيرة صغيرة لاهم لها إلا إرضاء أصحاب الثراء والجاه .

ومن أبرز مميزات اشتراكية الإسلام أنها تحرم على الفرد أن يحصل على المنافع من غير أن يقوم بأداء قسطها من الواجبات ، كما تحرم على أصحاب رؤوس الأموال استغلال جهود العمال ؛ وتدعو إلى توفية العمال أجورهم كاملة غير منقوصة ..

وتهدف اشتراكية الإسلام إلى المساواة العملية ، فتساوى بين أفراد الأمة أمام القانون « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وترفع الأدنى إلى مستوى الأعلى ، بأن تعمل على إغناء الفقراء وخير الأغنياء ، وذلك ~~من حيث الله~~ تسعى لإفقار الأغنياء بمفض الأعلى إلى الأدنى . وقيدت الرأسمالية بقيود جعلتها أداة لإصلاح ونفع ~~جميع~~ ، أعلى المجتمع ؛

وطاردت البؤس والشقاء في أسفله ، فيكون مستوى المعيشة متناسقا
متقارباً . وأخذت لذلك وسيلتين :

(١) وسيلة الضمير الإسلامي المرهف وهي أقوى الوسائل الموصلة إلى
الإصلاح الشامل .

(٢) وسيلة القانون الحازم ، فإن الله يزرع بالسلطان مالا يزرع بالقرآن .
وإذا كانت الحكمة الاقتصادية تقول : « دعنا نعمل . . دعنا
نسير » فلسان حال الاشتراكية الإسلامية يقول : « أيها الفرد الصالح :
عش في سعادة وهناءة ، ودع أخاك الإنسان يعيش في سعادة وهناءة
أيضاً .

فاشتراكية الإسلام والحالة هذه لا تقوم على أساس من حرب
رأس المال ونضال الطوائف « الطبقات » . وإنما تقوم على أساس خلق
سام يكفل إخماد الطوائف وتكافلها وتعاونها على البر والتقوى .

وفي كنف الاشتراكية الإسلامية وحمايتها عاش النصارى واليهود
المسلمون عيشة هنيئة متمتعين بمنتهى ما يتصور من الحرية والعدالة
الاجتماعية والتسامح الديني عملاً بقوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتقسطوا إليهم ،
إن الله يحب المقسطين » . وقول النبي صلى الله عليه وسلم « اخلق عيال
الله ، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله » .

وكان الرسول الأكرم مثالا للتسامح الديني ، فعامل اليهود والنصارى ، وأكل معهم ، وسكن بجوارهم ؛ وكان يعود مرضاهم ، ويعطف على ضعفائهم ، وكان يقول : « من آذى ذميا فقد آذاني » ..

* * *

وبهذه الاشتراكية المرنة المعتدلة المتدبنة ، كان ديننا دائما زاحفا ومتحركا . زاحفا بحيويته ، متحركا بطبيعته .. زاحفا نحو العلا والجد ، متحركا نحو النهضة والبناء والعمران ! ولذلك يخاف الاستعمار من الإسلام ؛ وتحذر الشيوعية الإسلام ..

إن السكتّاب الذين نبتوا في تربة الاستعمار وارتبوا من مائه لم يمجّبهم سلوكه المتعطش إلى الدم والظلم والبنى . ولم تعجبهم حياته التي يحياها على السلب والنهب والافتقار في الثروات الأرضية إلى درجة لا نظير لها في أي عالم يشعر بإنسانيته . فابتدأ كثير من أدباء الغرب يوحّدون ، وابتدأ كثير من علماء الغرب يفيقون ويستمعون إلى هذه الحكمة : « كن كما شاء القدر لك أن تكون ، ولكن لاتنس أن لك ديناً تفزع إليه ، وعقيدة تحرص عليها ، وواجبا نحو الله تؤديه ، فإن هذا هو مصدر القوة والأمل في الحياة » .

وكذلك كثير من الناس في المجتمع الشيوعي أخذ يحنّ إلى الدين ، ويتطلع إلى مافيه من سمو وروحانية ، ويقبل على مافي شعائره من حنان

وجمال ورحمة وتعاون !! وأخذوا ينفرون^١ من جفاف المادة وخشوتها ،
ويشتاقون إلى لغة الحياة وبنهجتها . .

والدعوة إلى الإله والعقيدة والقوة والأمل والحياة ؛ هي دعوة
الإسلام ؛ ولهذا خلد وبقى شامخ الأركان ، وانحلت الفلسفات الأخرى
وكادت توضع في عالم النسيان ، إن كان للنسيان عالم يوضع فيه البالي
من الأشياء . .

انحلت هذه الفلسفات ؛ لأنها انفصلت عن الدين ؛ وجعلت
هدفها الأوحاد التوسع في الرفاهية المادية ، وتنمية الغريزة الجنسية . .
انحلت وبقى الإسلام ، لأن ثورته لاتعرف الجود ولا الخمود ، ولا تعرف
الجبين ولا الضعف ، ولا ترضى بالتأقلم ، ولا تقنع بالانتصار المزيل . . .
ثورة مؤمنة ، تضع قدميها فوق الأرض ، وترنو بنظرها إلى السماء ،
إلى الله الواحد القهار الذي أمات وأحيا ، وأطمع وسقى ، وقدر فهدى .
ثورة فيها عمق الجذور ، وصلابة الصخور ، وفيها الانطلاق ، فهي ترتفع
أبدأ ، ولا تموت أبداً .

وبقى الإسلام ، لأنه الدين الخالد ، الجامع المانع ، الواضح البسيط ،
الذي فلسف الحياة فلسفة هادئة ، ودعا إلى تطبيق نظام معين صالح
لكل زمن وكل بيئة وكل مجتمع ، لو عقل الجاحدون ، وتنازل عن
غيهم المستهترون !! .

ولذلك كله تصادى الفلسفة الماركسية الإسلام وتحذره حذراً شديداً . يقول الأستاذ العقاد : « الشيوعية إن عادت جميع الأديان فإنها تتميز بمعاداة الدين الإسلامى بصفة خاصة ؛ لأنها تجد فيه نظاماً اجتماعياً فيه حل لكل مشكلة من مشكلاتها ! ! لقد أودع الإسلام السكون من نظم التوفيق ما يلائم الزمن بعد الزمن ، والبيئة بعد البيئة . وجاء القرن العشرون ولم تفارقه مروتته التى تصلح للحياة العصرية ولا تستعصى مع الزمن على التجديد . وحيوية الإسلام أتعبت خصومه فى حرب الاستعمار ، وحرب الإلحاد والإنكار وأرخص ماتكون دعاية الماركسيين إذا آتسوا العجز عن إقناع خصومهم ، ومن هذا القبيل . أنهم يدعون أن الإسلام قد مضى عليه مدة طويلة ، فلا داعى للأخذ به الآن ؛ كأنهم يريدون الأديان تتغير كل صباح ومساء . وإن هذا المأخذ هزيل لا يأتى به إلا هزيل كذلك . إن الإسلام جاء حللاً للمشكلات ؛ جاء فوجد رقاً فسنَّ عتقاً وحبب فيه . وجاء فوجد همجية فى تعدد الزوجات من غير قيد ولا شرط . فقيّد لتعدد قيوداً ، وشرط له شروطاً ليقر فيه منافع ، ويمنع منه همجيته ولقد ارتفع بالإنسان الرقيق حتى أنه استعجب للسيد أن يقول عن رقيقه يا فتى ، بدلاً من أن يقول : يا عبدى . وبعد أربعين سنة على الفلسفة الماركسية يحق للنقاد المسلم أن ينتمى وهو يرى فى كل يوم ضربة

من ضربات الفطرة ترتد بالوبال على كل من يحاربونها . . . وستمضى أربعون سنة مرة أخرى بعد هذه السنين الأربعين التي مضت على هذه الشريعة الماركسية في موضع التنفيذ ، وسيبتعد العالم مرة أخرى عن هذه الدعوة كلما خرجت من عالم النبوءات والنظريات إلى عالم الواقع والمحسوسات !! فما من نظام سيكون أبعد غداً من النظام الماركسي عن حقائق الأمور !! ولئن أخذوا على الإسلام أنه لا يتماشى مع المعاملات العصرية وأنه حرم الربا ، فسوف نرى انهيار المجتمعات التي تبيح ما حرمه الإسلام وإن بلغت اليوم شأواً كبيراً . . .

إن المجتمع الإسلامي ، هو هذا المجتمع الإنساني المتجدد الذي يحيا على سنة التقدم ، ومبادئه ستنتشر ولن تنطوى في مدى أيام أو أعوام . إن المجتمع الإسلامي لا يهدم شيئاً من كيان المجتمع الأصيل ، لأن المفهوم من سير الهداية الإلهية - كما يسردها القرآن الكريم - أن حياة النوع الإنساني تاريخ متصل يتم بعضه بعضاً ، وينتهي إلى التعارف بين الشعوب والقبائل . ولهذا يحرص الإسلام على الكيان الاجتماعي في الشخصية الفردية وفي الأسرة وفي الإيمان بوحدة النوع . وأبرز عيوب الشيوعية أنها تهدم كيان الشخصية ، وكيان الأسرة ، وكيان النوع الإنساني - وبذلك كانت لا تلائمنا من قريب أو من بعيد - وإن زينها المزيّنون ، وأمعنوا في الحيلة « والتزييق » .

إن الدين الإسلامي خلده مروته وسماويته ، ونحن لا ننظر إليه
على أنه قارورة دواء للعلاج ، ثم نستغنى عنها .. إنه نظام صحة
دائم يوثق فوائده على مدى أعمار المتدينين إلى أوفى السنين ! ولكل
قائل كلمته في مدى الزمان الذي يتطلبه لإصلاح شئون الأمم ،
إلا الشيوعية ، فلا سند لهم من إله أو نبي أو رسول ، إلا أن يكون
كارل ماركس أوليين أو ستالين !! .

* * *

وفي هذه الأيام يلقى الإسلام من دول الاستعمار ، لا أقول
منافسة ، وإنما أقول : يلقى تحطياً جباراً من معاول جبارة ، وأيد
قهار ، وأفهام غواصة ! فهل انهدم ؟ لا ثم لا !! .
قد يكون الاستعمار نجح في جعل الإسلام ديناً كهنوتياً مسلوب
الإرادة ، بعيداً عن الكفاح الإيجابي في المجتمعات المسلمة .
قد يكون نجح في هذا .. وقد يكون نجح في جعل القرآن نشيد
الجنائز وأداة من أدوات الارتزاق الرخيص المبتذل .
وقد يكون نجح في إيجاد الفرقة الشاسعة بين الأمم العربية أو بين
الأمم المسلمة .

قد يكون نجح في هذا ، ولكن الشعور اليوم بالهضة ، والشعور
بالعزة والسيادة في الشعوب العربية ، والشعوب الإسلامية ، لطم

الاستعمار على خديه لطمة عنيفة هو منها مذهول ، لا يدري كيف يعمل
أو كيف يقول .

وسيحفظ الإسلام بمركزه أمام الرأسمالية الاستعمارية ، وأمام
الفلسفة الماركسية الإلحادية . . لن يطغى عليه شيء من ذلك أبداً . .
وسيبقى باشتراكه واعتداله ونهضته وبأسه محمياً من كل غاصب ،
بعيداً عن أى تأثير ١١ .

سيد الاشتراكيين

محمد رسول الله

قال شوقي :

داء الجناحة من أرسطاليس لم	يوصف له حتى أتيت دواء
فرسنت بسدك للعباد حكومة	لا سبوة فيها ولا أمراء
الله فوق الخلق فيها وحده	والناس تحت لوائها أكفاء
والدين يسر والخلافة بيعة	والأمر شورى والحقوق قضاء
الاشتراكيون أنت إمامهم	لولا دعاوى القوم والنكلاء
داويت مبتدأ وداووا طفرة	وأخف من بعض الدواء الداء
الحرب في حق لديك شريعة	ومن السيوم الناقعات دواء
والبر عندك ذمة وفريضة	لامنة ممدونة وجبلاء
جاءت فوحدت الزكاة سييله	حتى التقى الكرماء والبغلاء
أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى	فالكل في حق الحياة سواء
فلو أن إنساناً تخير ملة	ما اختار إلا دينك الفقراء

وصدق شوقي ؛ فقد كان رسول الله سيد الاشتراكيين في القول

والعمل . وما هي ذى باقاته الوردية منشورة بين يديك بعد أن اقتطفناها

من الكتب الصحاح : « من قرّج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن كسا مسلماً ثوباً على عرى كساه الله من خضر الجنة ، ومن أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ، ومن سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم »
« إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في غزو أو قل من أيديهم الطعام جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه فيما بينهم ؛ فهم منى وأنا منهم » .

« أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك ديناً فعليّ ومن ترك مالا فلورثته » .

« كان صلى الله عليه وسلم يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة أبداً ، أسخى من النعائم للثقلة ، وأجرى بالخير من الریح المرسلة » .

« وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ، ويرقع ثوبه ، ويأكل مع خادمه ، ويخدم أهله . جمع الخطب لأصحابه في غزوة وقال لهم : علمت أنكم تكفوننى ، ولكن أكره أن أتميز عليكم » .

« ووفد عليه مال من البحرين وكان كثيراً ، فأمر أن يُنثر ، فما رأى أحداً إلا أعطاه ، وما هداً باله حتى قضى عليه » .

« كان عيشه ظليفاً ، ومأكله خفيفاً ، وحشوه فراشه « ليفاً » :

يبيت في بعض الأيام طاوياً ، ويصبح غالباً خاوياً ؛ ما أكل قط على
خوان ، ولا شبع من خبز شعير يومين متتاليين .. وكان يردف خلفه
خادمه ، وأحياناً يردف خلفه وقدامه وهو وسط .

وبهذا كله كان رسولنا العظيم بقوله وعمله خير رسول فهم الحياة
ومقتضياتها ، والزمن وتطوراتها . فأمر وبنى ، وشيد وعمر ، وكان مثلاً
عالياً حياً في أن يشارك الأعلى من هو أقل منه ، والغنى من هو أفقر
منه ؛ ويجتمع الاثنان معاً على بساط الرحمة والتعاون ، والحب والإخاء .
إن ما اقتطفناه ذرة من طاقة ، وزهرة من حديقة ونقطة من بحر ؛
بما كان عليه النبي الكريم ، والرسول العظيم .

فما أسعد أمة تقتفى آثاره ، وإنساناً يفهم أعماله . . . وقلوباً تعمّر
بهذا الاتجاه الصافي السليم . . .

« يابن آدم : إنك إن تبذل الفضل خير لك ، وإن تمسكه
شر لك ، ولا تلام على كفاف ، وأبدأ بمن تعمل ، واليد العليا خير من
اليد السفلى » .

« وروى سيدنا جرير قال : كنا في صدر النهار عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فجاءه قوم عراة مجتأى النار - مشقوقى الملابس -
فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، . . ثم خطب فقال :

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق
منها زوجها ، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون
به والأرحام ؛ إن الله كان عليكم رقيباً » (١) .

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد » (٢) .
« ليتصدق رجل من ديناره ، من درهمه ، من ثوبه ، من صاع
بره ، من صاع تمره ، حتى قال : ولو بشق تمرة » فجاءه رجل من الأنصار
بصرة عجزت يده عن حملها ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام
وثياب .. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتהל كأنه
مذهبة » . ووزع المال على الفقراء !! .

« السخى قريب من الله ، قريب من الجنة ، قريب من الناس ،
بعيد عن النار ، والبخيل بعيد من الله ، بعيد من الجنة ، بعيد من
الناس ، قريب من النار » .

وليس يبعد عن الأذهان هذه الحادثة الخالدة ، إذ جاءه الأعرابى
فجذبه وقال : اعطنى من مال الله الذى عندك ، لا من مالك ولا من مال
أبيك ! فلم ينكر النبى عليه قوله هذا ، بل أيداه وقال له نعم : المال ليس
مالى ولا مال أبى ... وإنما أطالبك بالقصاص ... فقال الأعرابى :
إنك لا تجزى بالسيئة السيئة ولكن تعفو و تصفح !! وأخذ ما أخذ

(١) سورة النساء . (٢) سورة الحشر .

من المال . وكم شارك صلى الله عليه وسلم أصحابه في أعمالهم ، فقد شاركهم في استقبال وفد النخاشي ، وكان يشرف على إكرامهم بنفسه ويقول : إنهم أكرموا أصحابنا ، وأنا أحب أن أكرمهم .

خلق فاضل ، وسجايا خالدة ، وعظمة طبيعية ، وخلال محمدية ١١
وكان إذا أعطى يُتبع عطاءه بالدعابة اللطيفة ، أو بالقول الحسن ،
أو بالنصيحة الفاضلة .

طلب منه الأعرابي يوماً مالا فأعطاه ، ثم سأله : هل أحسنت إليك ؟
فأجاب الأعرابي : لا أحسنت ولا أجمت . . . ولم يتأثر رسولنا
الأكرم بهذا الرد لا من قريب ولا من بعيد ؛ فأعطاه وأعطاه حتى
رضى الأعرابي وقال له : جزاك الله عن أهل وعشيرة خيراً .

وهذا يشعرون أن الإنسان لا يصح أن يعتقد أنه قد ملك أى إنسان
بإعطائه مالا ، أو يبذله له منفعة ؛ هذه حقوق المحتاجين على المالكين ،
يقدمونها لهم في تواضع وسخاء ؛ وفضاظة الأعرابي هذه كانت كفيلة بأن
يمنع النبي عطاءه ، لولا أنه جبل على العفو والسماحة والإحسان ١١ .
وكم كان عطاؤه عظيماً ؛ فلقد كان يعطى عطاء من لا يخشى الفقر أبداً
. وإذا لم يكن معه قال لمن يسأله : خذ ما تشاء وأنا أسدد عنك ١ .

* * *

ولقد أثرت هذه التعاليم الحمدية خير تأثير في صحابته ، حتى إن

رجلاً رثاً الهيئة دخل المسجد فأعطاه النبي ثوبين . . ثم دعا النبي إلى الصدقة ، فما وسع الرجل الفقير إلا أن تبرع بأحد الثوبين .
ودعوة النبي إلى الرحمة بالفقراء ، والبر بالمساكين . أجل من أن نحصى . . . قال صلى الله عليه وسلم :

« طوبى لمن تواضع في غير منقصة ، وذل في نفسه من غير مسألة ،
وأنفق مالا يجمعه في غير معصية ، ورحم أهل الذلة والمسكنة ، وخالط
أهل الفقه والحكمة » .

ذلك كله فيض من دعوة النبي إلى مجتمع فيه تعاون ، وفيه بر ،
وفيه رحمة ، وفيه إخاء . وهذه هي عناصر الاشتراكية التي جاء بها سيد
الاشتراكيين صلى الله عليه وسلم .

بنسأة الاشتراكية

في

فجر الإسلام وضحاها

(١)

أبو بكر الصديق

جاء في الرياض النضرة أن رزق أبي بكر الذي فرض له بعد
الخلافة - خمسون ومائتا دينار في السنة وشاة يؤخذ منها بطنها ورأسها
وأكارعها . فلم يكن يكفيه ذلك ولا عياله . . وكان قد ألقى كل دينار
ودرم عنده في بيت مال المسلمين . فخرج إلى البقيع - فتصافق - أبي
باع واشترى - فجاء عمر رضى الله عنه ، فإذا هو بنسوة جلوس ، فقال :
ما شأنك ؟ قلن : نريد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق
يطلبه ، فوجده في السوق ، فأخذ بيده . فقال : تعال ههنا ، فقال :
لا حاجة لي في إمارتكم ، رزقتموني مالا يكفيني ولا عيالي ، فقال
عمر : إنا نزيدك ! قال أبو بكر : ثلاثمائة دينار والشاة كلها . قال
عمر : أما هذا فلا ! فجاء على رضى الله عنه ومما على حاله تلك ! قال

أبو بكر: أتما رجلا من المهاجرين ، لا أدري : هل يرضى بها بقية المهاجرين أم لا !! وانطلق أبو بكر رضى الله عنه وصعد المنبر واجتمع عليه الناس ، فقال : أيها الناس : إن رزقي كان خمسين ومائتي دينار وشاة يؤخذ منها بطنها ورأسها وأكارعها ، وإن عمر وعليك كمالا لى ثلاثمائة دينار والشاة ، أفرضيتم ؟ قال المهاجرون : اللهم نعم ؛ قد رضينا ! فقال أعرابي من جانب المسجد : لا والله مارضينا ، فأين حق أهل البادية ؟ قال أبو بكر : إذا رضى المهاجرون شيئا فإنه أتم تبع .

« وكانت له قطعة غنم تروح عليه ، وربما خرج بنفسه فرعاها وربما كَفَّيْهَا فَرُعَيْتَ له . وكان يحلب للحى أغنامهم . فلما بويع له بالخلافة ، قالت جارية من الحى : الآن لا يحلب لنا منايح ، أى أغنام دارنا ! فسمعها أبو بكر فقال : بلى لعمري : لأحلبنها لكم . وإني لأرجو أن لا يغيرنى ما دخلت فيه - أى الخلافة - عن خلق كنت عليه » (١) .

ويعلق الأستاذ على الطنطاوى على هذه الاشارة العملية فيقول « أبو بكر العظيم الذى غلب بعزيمته الصداقة ، وثباته العجيب الجزيرة العربية ، وأخضعها لدين الله ، ثم بعث بها فقاتلت تحت أوبته الدولتين الكبيرتين على وجه الأرض وتغلبت عليهما . أبو بكر يحلب لجواري الحى أغنامهن ويقول: أرجو أن لا يغيرنى ما دخلت فيه وليس الذى دخل

(١) تهذيب تاريخ ابن عساکر .

فيه بالأمر الهين ؛ بل هو خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيادة الأمة
وقيادة الجيوش التي ذهبت لتقلع من الأرض الجبوت الفارسي والعظمة
الرومانية ، وتنشئ مكانها صرح العدل والعلم والحضارة ؛ ثم يرجو أن
لا يغيره هذا كله ولا يمنعه من حلب أغنام الحى . هذه عظمة أبى بكر ؛
وهذه لعمري هي العظمة ، قوة على الأقوياء الجبارين حتى يصرعهم
ويلقى برءوسهم على قدميه ، وتواضع للفقراء والمساكين حتى يطيب
قلوبهم ، ويهون عليهم مصابهم . . . ولم يكن أبو بكر متكبراً ؛ لأن
الكبر عظمة النفوس الصغيرة ، ولأنه المعجز والخوف والشر ؛ فهو
المعجز ، لأن صاحبه لو استطاع أن يكون كبيراً ، لما كان متكبراً ؛ وهو
الخوف لأن صاحبه لا يجرؤ أن يراه الناس كما هو ، فيستتر وراء حجاب
من الكبر يخفى نقصه وصغاره ، وهو الشر ، لأن صاحبه لا يقدر أن
يكون خيراً يحمله الناس لخيره ، فيكون شريراً يخشاه الناس لشره وضرره .
أما أبو بكر فكان بعيداً عن هذا كله ؛ ولم يكن في تواضعه ضعيفاً
فما للضعف سبيل إلى نفس أبى بكر وهو أقرب الناس إلى معدن النبوة
ومنزلة الوحي ، وبريد السماء . . . (١)

« وروى ابن سعد أن أبا بكر رضى الله عنه كان له بيت مال
بالسنح معروف ليس يجرسه أحد . . . وكان يعطى ما فيه حتى لا يبقى
فيه شيئاً .

(١) أبو بكر للطنطاوى .

فلما تحول إلى المدينة حوله معه ، فجعله في الدار التي كان فيها .
وقدم عليه مال من معدن من معادن جهينة ، فكان كثيراً . وانفتح
معدن بنى سليم في خلافته ... فكان يضع ذلك في بيت المال فيقسمه
بين الناس سوياً ، بين الحر والعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير
على السواء . قالت عائشة رضي الله عنها : فأعطى أول عام الحرة عشرة
والمملوك عشرة ، والمرأة عشرة ... ثم قسم في العام الثاني فأعطاهم
عشرين عشرين^(١) .

في حروب الردة

« كان المرتدون فريقين : فريق بذلوا الصلاة ومنعوا الزكاة ،
وفريق كفروا بالدين كله ... فأما الأولون فقالوا : تؤمن بالله ونشهد
أن محمداً رسول الله ، ولكننا لا نعطيك أموالنا ! فعزم الله لأبي بكر على
الحق فقال : والله لو منعوني عقلاً لجاهدتهم عليه » .

وكانت عقل الصدقة على أهل الصدقة مع الصدقة^(٢) . فقال عمر
لأبي بكر رضي الله عنهما : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فن
قال : لا إله إلا الله ؛ فقد عصم من نفسه وماله إلا بحقه ، وحسابه على
الله تعالى . فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛

(١) الحراج لأبي يوسف (٢) تاريخ الطبري .

فإن الزكاة حق المال . والله لو منعوني عناقاً « الأنثى من أولاد المعز »
لقاتلهم على منعها^(١) .

وجادله في ذلك كثير من الصحابة . ورأى الصحابة أن الذين أولى
وأن الأرض قد زلزلت بالردة فما يطاق تثبيتها ، وأبو بكر ماض في الذي
شرح الله له صدره من الحق لا يضعف ولا يلين . ولقد قال عمر :
يا خليفة رسول الله : تألف الناس وارفق بهم ، فقال : رجوت نصرتك
وجئتني بخذلانك ! أجبار في الجاهلية ، وخوار في الإسلام ؟ ! إنه قد
انقطع الوحي وتم الدين ، أو ينقص وأنا حي ؟ ؟ أليس قد قال النبي
صلى الله عليه وسلم إلا بحقهما .. ومن حقهما الصلاة وإيتاء الزكاة .
والله لو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسى^(٢) » .

* * *

ومن هنا نرى أن الإسلام يعلن الحرب كل الحرب على هؤلاء
الأغنياء الذين يمنعون حق الفقراء من الأمة ؛ لأن هذا الحق ليس
ملكاً لهم ، وإنما هو ملك لهذه الطائفة الكثيرة المنتشرة . وعلى الدولة
أن تنزعه منهم انتزاعاً ، وتأخذ منهم بكل شدة وقوة ! ! فالزكاة
والفائض من رهوس الأموال هو التأمين الاجتماعي الأعظم في الدين
الإسلامي الخفيف .

(٢) الصحيحان .

(١) الصحيحان . .

والدين الإسلامى الخفيف لا يعرف للمهادنة مع النفوس الكفرة
الشحيحة ؛ بل هو يدعو إلى البذل والتضحية بلغة السماء ، ولغة النبوة ،
ولغة الواقع الذى يتطلب الرحمة والبر والتعاون . وقد استجاب أبو بكر
لهذه اللغة الاشتراكية وتضحياتها .

« قال عروة بن الزبير : أنفق أبو بكر ثروته كلها فى سبيل الله ،
وكانت تقدر بأربعمائة ألف درهم فى صدر الإسلام . وأيدت ذلك السيدة
عائشة فيما أخرجه أبو حاتم » .

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن الحسن البصرى أن أبا بكر أتى
النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فأخفاها ، ثم قال : يا رسول الله هذه
صدقتى والله عز وجل عندى معاد . وجاء عمر فأبرز صدقته وقال :
يا رسول الله ، هذه صدقتى ولى عند الله معاد ! فقال له رسول الله :
يا عمر : لقد وترت قوسك بغير وتر ! ما بين صدقتكما كما بين
كفتيكما » .

« وفى غزوة العسرة ترك أبو بكر نفسه وأولاده لله ولرسوله وقدم
مابقى عنده من ماله » .

ذلكم الروح المبالغ فى الاشتراكية ، الناظر إلى المال على أنه وسيلة
ووسيلة فقط ، لبناء الأمة الصالحة ، لبناء السياسة الحريية ، لإيجاد شعب
نافع ؛ لإقامة مبادئ العدالة والمساواة ... أضفى على أبى بكر تواضعا

وزهادة ؛ فليس المال يؤخذ - في مذهب الإسلام وأبي بكر - المظهر
الكاذب ، ولا للملابس الفضفاضة ! إن المال رسالة أسمى من هذا ؛
إن المال رسالة المصنع ، رسالة العامل ، رسالة البناء ، رسالة السلاح ؛
رسالة الرفاهية العامة على الأمة كلها ، لا على فرد معين ولا على طبقة
معينة ! .

« وقد على أبي بكر رضى الله عنه ملك من ملوك حمير ، ومعه
ألف عبد دون ما كان معه من عشيرته ، وعليه التاج والبرود والحلى ،
فلما شاهد ماعليه أبو بكر من اللباس والزهد والتواضع والنسك ، ألقى
ما كان عليه وتزيياً بزيه ، حتى إنه رُئى يوماً في سوق من أسواق
المدينة على كتفيه جلد شاة . ففرغت عشيرته وقالوا له : فضحتنا . بين
المهاجرين والأنصار ؛ قال : فأردتم أن أكون ملكاً جباراً في
لجاهلية ، جباراً في الإسلام ، لا والله . لا تكون طاعة الرب إلا
بالتواضع والزهد في هذه الدنيا . وتواضعت الملوك ومن ورد عليه من
الوفود بعد التكبر ، وتذلّلوا بعد التجبر ^(١) » .

وهكذا يا أخى كانت عبادة أبي بكر وشملته ، هى زيه وملبسه في
الوقت الذى ملك فيه نصف الأرض ، وخلف فيه رسول الله صلى الله
عليه وسلم ...

(١) حلية الأولياء لأبى نعيم .

فإذا علمت ما أعتقه من عباد الله الضعفاء ، وما كان يأكله ،
وما كان يسكنه ، وما كان يسير عليه في جميع حياته ، علمت أنك
أمام رجل اشتراكى من الطراز الأول ، لا يبيع لنفسه أن يشبع ويجموع
غيره ، ولا أن يتمتع ويحرم سواء من الناس ! .

(٢)

عمر بن الخطاب

لما تولى الخلافة خطب في الناس مبيناً لهم سياسته المالية التي يريد بها :
« لكم على أن لا أجتنى شيئاً من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم
إلا من وجهه ، ولكن على أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله
تعالى ، وأسد ثغوركم ؛ وأن لا ألقىكم في المهالك . وإذا غبتم عن البيوت
فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم . . . والله مامن أحد أحق بهذا المال
من أحد . والله مامن أحد من المسلمين إلا وله في المال نصيب . والله
لئن بقيت ليأتيني الراعى بجبل صنعاء حفظه من هذا المال وهو يرعى
مكانه » . « وكان يطوف بالبيوت التي غاب أزواجها ويطرقها باباً
باباً : ألسن حاجة ؟ وأيتكن تريد شيئاً ؟ ، وكان إذا حضر البريد
حمله إلى البيوت وقال للزوجات : أزواجكن في سبيل الله ، وأنتن في
بلاد رسول الله ؛ إذا كان عندكن من يقرأ وإلا فاقربن من الباب
حتى أقرأ لكن » .

مع أهله

« قال ابن عمر رضی الله عنهما : أهدى أبو موسى الأشعري لامرأة عمر ، عاتكة بنت زيد طنفسة ، أراها تكون ذراعاً وشبراً ، فدخل عليها عمر فرآها ، فقال : أنى لك هذه ؟ فقالت : أهداها لي أبو موسى الأشعري ؛ فأخذها عمر فضرب بها رأسها حتى نفض ، أى « تحرك واضطرب » ثم قال : على بابي موسى الأشعري وأتعبوه . فأتى به قد أتعب وهو يقول : لا تعجل على يا أمير المؤمنين ؛ قال عمر : ما يحملك على أن تهدي نسائي ؟ ثم أخذها عمر فضرب بها فوق رأسه وقال ، خذها فلا حاجة لنا فيها^(١) . »

مع ابنه

« عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال : اشتريت إبلًا ، فلما سمعت قدمتُ بها السوق فدخل عمر ، فرأى إبلًا سمانيًا ، قال : لمن هذه ؟ فقيل لعبد الله بن عمر ! فجعل يقول : يا عبد الله : بئخ بئخ : ابنُ أمير المؤمنين . فحسنته أسعى . فقلت : مالك يا أمير المؤمنين ، قال : ما هذه الإبل ؟ قلت : إبل أنضاء ، اشتريتها وبعتها إلى الحمى ، أبتنى ما يبتنى المسلمون ! فأنكر عليه هذه التجارة لاستغلالها وقال :

(١) ابن سعد .

يا عبد الله بن عمر : اغدُ على رأس مالك ، واجعل باقيه في بيت أمير المؤمنين !! » (١) .

وهكذا لم يرض عمر لزوجته أن تتمتع بهدايا على حساب إمره زوجها ، ولم يرض لابنه أن يتمتع بأى حق زائد على حقوق الرعية .

في عام الرمادة

قال الأستاذ على الطنطاوى : « ليست للمصائب حين تنزل بالأمم والأفراد إلا امتحاناً لحيويتها وكشفاً لحقيقة أخلاقها ، فلا يبدو جوهر الفرد ، ولا تعرف طبيعة الأمة إلا عند نزول المصيبة ! هنالك يظهر الادعاء الكاذب ، والسمو الزائف ، وتعرف الفضيلة الصحيحة ، والأخلاق السامية ، وهنالك يظهر الإيثار والكرم والصبر والثبات ، ويتضح إحسان المحسنين ، وإخلاص المخلصين .

ولقد كان عام الرمادة امتحاناً لحيوية المسلمين ، واختباراً لحقيقة أخلاقهم ، ومبلغ استعدادهم ، فنجحوا في هذا الامتحان نجاحاً باهراً ، وكان لهم مفخرة خالدة لا تقل عن مفاخرهم الكثيرة في حلقات العلم وساحات الحروب .

وإذا كانت الأمم بأخلاقها وطبيعتها نفسها وقوتها الروحية فإن الأمة الإسلامية كتبت في هذا العام الأسود صفحة ناصعة البياض ؛

(١) الرياض النضرة .

وأظهرت فيه من علو الأخلاق ، وكبر النفس ، وكرم الطباع ، وقوة الحيوية مايدعو إلى الإعجاب ويشبه الأساطير . فقد كان المسلمون من أمير المؤمنين قاهر كسرى وقيصر ، إلى أصغر فرد فيهم ، مثالا عالياً للصبر والإيثار وحب الآخرين ، والشعور بالمصلحة العامة ، والاهتمام بأمر الأمة . وقد حرم عمر على نفسه السمن واللحم ، فلم يذقهما حتى انتهى البلاء ؛ ولم يكن يشبع حتى لايبقى من حوله جائع . وكان يسهر الليالي بطولها يعمل ويسعى ، ويفكر ويبكى ، ويدعو ويبتهل . إننا نعرف قيمة ذلك يوم نتعلم كيف نكون أوفياء لأمتنا ، لانهدم تاريخنا ومجدنا لنبنى مجد غيرنا . . . يوم نتعلم الوطنية الصحيحة» (١).

وسمى عام الرمادة لأن الريح كانت تنفث تراباً كالرماد ، أو لأن الأرض صارت سوداء مثل الرماد . والرماد في اللغة الهللكة . ولقد ظهرت اشتراكية عمر ، واشتراكية الأمة العربية في ذلك المضمر ظهوراً بيناً ، مصر والعراق والشام . . .

هذا كتاب عمر إلى ابن العاص - وإلى مصر - يقول فيه :
« بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي ابن العاصي : سلام عليك . أما بعد فتراني هالكا ومن قبلى وتعيش أنت ومن قبلك ؟ فيا غوثاه ثلاثا » .

(١) عمر بن الخطاب للطنطاوى .

فرد عمرو بن العاص : أما بعد : أتاك الغوث فليث لبث ؛ لأبعث
بِعِيرٍ أولها عندك وآخرها عندي ، مع أني أرجو أن أجد سيلاً أن أحل
في البحر » . فبعث في البر بألف بعير تحمل الدقيق ، وبعث في البحر
بمشرين سفينة تحمل الدقيق والودك ، وبعث إليه بخمسة آلاف
كساء . . . (١)

وكانت هذه النجدة من مصر دليلاً حياً على أن مصر دائماً أهل
للإغاثة وأهل للكرم وأهل للوفاء .

فليست هي اليوم بزعامتها للأمة العربية ودعوتها إلى الاشتراكية
السليمة ، إلا امتداداً لتاريخ لها حافل بالعظمة والجلال والتقدير .

وجاءت النجدة من الشام مكونة من ثلاثة آلاف بعير تحمل
الدقيق وثلاثة آلاف عباءة .

ووفدت نجدة الكوفة مكونة من ألفي بعير تحمل الدقيق .. « (٢)
وهكذا توالى النجادات من أنحاء الأمة العربية على الجزيرة
العربية ، القطر الشقيق ، والبلد العريق ! !

توزيع الطعام

قال عمر لـ زبير رضى الله عنهما : أخرج في أول هذه العير فاستقبل

(٢) ابن سعد

(١) ابن سعد

بها نجدا ، فاحمل إلى أهل كل بيت قدرت أن تحملهم إلى . ومن لم تستطع حمله ، فمُرْ لكل أهل بيت بيعير بما عليه ، ومُرْهم فليلبسوا كساءين ، وينحروا البعير ، فليحملوا شحمه وليقددوا لحمه ، وليحتزوا جلده ، ثم ليأخذوا كُبة من قديد ، وكُبة من شحم ، وحفنة من دقيق ، فليطبخوا وليأكلوا حتى يأتيتهم الله برزق » (١) .

وأظنني في غنى عن الكلام على هذه الاشتراكية التي ظهرت روحا وعملا في هذه المواصلة الإنسانية البالغة ، وهذه النجدة التاريخية الخالدة .

فأما عمر نفسه ، فيروى لنا أبو هريرة رضى الله عنه أنه رآه عام الرمادة يحمل على ظهره جرابين هو وأسلم ، فلما رآني قال : من أين يا أبا هريرة .

قلت : قريبا . فأخذت أعقبه حتى انتهينا إلى جماعة من نحو عشرين بيتا من محارب ، فقال عمر : ما أقدمكم ؟ قالوا : الجهد . قال : فرأيت عمر يطرح رداءه ، ثم نزل يطبخ لهم ويطعمهم حتى شبّوا ، ثم كسأم ، ولم يزل يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك البلاء . . . » (٢)

عمر مع أحد أفراد شعبه

« عن أسلم قال : خرجنا مع عمر بن الخطاب ، حتى إذا كنا بصرار إذا نار تُورث ، أى تشعل . قال يا أسلم : إني أرى ههنا ركباً ناقصاً بهم الليل ! انطلق بنا . فخرجنا نهروا حتى دنونا منهم ؛ فإذا بامرأة معها صبيان وقدر منصوبة على نار ، وصبيانها يتضاغون « يتصايحون » . فقال عمر : السلام عليكم يا أهل الضوء . فقالت : وعليكم السلام ! فقال : أأدنو ؟ فقالت : ادن بخير أو دع ! فدنا منها ؛ فقال : ما بالكم ؟ قالت : قصر بنا الليل . قال : وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون ؟ قالت : الجوع ! قال : وأى شيء فى هذه القدر ؟ قالت : ماء أسكتهم به حتى يناموا ! والله يبيننا وبين عمر ! فقال : أى رحمتك الله . وما يدري عمر بكم ؟ قالت : يتولى أمرنا ثم يغفل عنا ؟

فأقبل على وقال : انطلق بنا . فخرجنا نهروا ، حتى أتينا الدار ، فأخرج عدداً من دقيق وكُتْبة من شحم ، وقال : احمله على . قلت : أنا أحمله عنك ! قال : أنت تحمل وزرى يوم القيامة ؟ لا أم لك ؟ فحملته عليه ، فانطلق وانطلقت معه إليها نهروا . فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئاً ؛ وجعل يقول لها : ذرّى على وجعل ينفخ تحت القدر ، وكانت لحيته عظيمة . فرأيت البخان يخرج من خلال لحيته ، حتى طبخ لهم . ثم أنزلها ، فقال : أبغني شيئاً . فأنته

بصحفة فأفرغه فيها . فجعل يقول لها : أطعميهم وأنا أسطح لهم ، أى أبسطه حتى يبرد . فلم يزل حتى شبعا ، وترك عندها فضل ذلك الطعام ^(١)»

من أمثلة « الولاة » في عهده

« كان عمير بن سعد عاملا لعمر على حمص ومكث حولا لا يأتيه خبره . فقال عمر لكاتبه : اكتب إلى عمير « إذا جاءك كتابي هذا فأقبل ! وأقبل بما جيت من فيء المسلمين حين تنظر في كتابي هذا » فأخذ عمير جرابه فجعل فيه زاده وقصعته ، وعلق إداوته وأخذ عنزته ، ثم أقبل يمشى من حمص ، حتى قدم المدينة ، فقدم وقد شحبت لونه ، واغبر وجهه . فدخل على عمر وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . فقال عمر : ما شأنك ؟ فقال عمير : ما ترى من شأني ؟ ألسن تراني صحيح البدن ، طاهر الدم . معي الدنيا أجرها بقرنها ؟ قال عمر : وما معك ؟ فقال : معي جرابي ، أجعل فيه قصعتي وزادى ، وعنزتي ، فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعى . قال عمر : فجئت تمشى ؟ قال : نعم . قال عمر : أما كان هناك أحد يتبرع لك بدابة تركبها ؟ قال : ما فعلوا وما سألتهم ذلك ... ثم سأله عمر : وأى شيء صنعت ؟ قال :

(١) الطبرى وابن الجوزى .

بعثني حتى أتيت البلد ، فجمعت صلحاء أهلها ، فوليتهم جباية فيهم ،
حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه . ولو نالك منه شيء لأنتيك به !!» (١)

كل هذه النصوص أضعها بين يديك ؛ لتعلم ما كان عليه عمر
ابن الخطاب من اشتراكية مثالية ، كان يقرضها على نفسه ، فكان
لا يجب أن يتميز على الرعية بشيء ؛ وكان يقرضها على أهله وعياله ،
وكان يقرضها على الولاة .. وتستجد تفصيلاً أكثر عن سياسته المالية في
فصلنا « التوازن الاقتصادي في الإسلام » .

وبذلك نرى عمر قد وضع القواعد السليمة للاشتراكية العامة في
الرخاء والشدّة ، والبأساء والنعماء . كان لا يرضى لطبقة أن تسود طبقة
ولا لفئة من الناس أن تحتكر فئة . فهو الداعي ربه في خطبته أن
يلينه للضعيف ، وأن يقويه على الأشداء .
وقد كان فعلاً مثلاً للرحمة والبر ، والتعاون ، والإخاء والمساواة
والحرية والإنصاف .

« فرحة صمرية »

قدم عليه أبو هريرة يوماً - وكان والياً على البحرين - بخمسمائة
ألف درهم ، فقال له عمر : ماذا معك ؟ قال أبو هريرة : خمسمائة ألف
(١) حلية الأولياء .

درهم ، فابتسم عمر وقال : هل تدري ما تقول ؟ قال أبو هريرة : نعم :
مائة ألف درهم ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف . فهبَّ عمر
وخطب : أيها الناس : لقد جاءنا مال كثير ! فإن شئتم كلنا لكم كيلا ،
وإن شئتم عددنا عدداً ؛ فأشار الصحابة بتدوين الدواوين .. فدونت من
وقت ذاك .

قال حافظ إبراهيم :

وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا
بين الرعية عطلا وهو راعيها
رآه مستغرقا في نومه فرأى
فيه الجلالة في أسمى معانيها
فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا
ببردة كاد طول العهد يلبسها
وما استبد برأى في حكومته
إن الحكومة تنسرى مستبدتها
إن جاع في شدة قوم شركتهمو
في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها
جوع الخليفة والدنيا بقبضته
في الزهد منزلة سبحان موليا ..

(٣)

أبو ذر

خطب أبو ذر فقال مبيناً مذهبه :

« يا معشر الأغنياء : واسوا الفقراء ! وبشر الذين يكتبزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم !

يا كائز المال : اعلم أن في المال ثلاثة شركاء : القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت ، والوارث ينتظر أن تموت ثم يستاقها وأنت ذميم ، وأنت الثالث ؛ إن استطلعت أن لا تكون أمجز الثلاثة فلا تكونن . إن الله عز وجل يقول :

« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » ^(١)

« يا كائز المال : ألا تعلم أنه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط متفقاً خلفاً . ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً .

وفارت نفوس المستمعين من الفقراء لهذه الخطبة ، وكانت في الشام ، وسمع بها معاوية ؛ فأراد أن يختبر أبا ذر في دعوته ؛ فدعا معاوية رجلاً وأعطاه ألف دينار وقال له : اذهب بها إلى أبي ذر وأعطها له ، ثم تغيب

(١) آل عمران .

ثلاثاً واذهب إليه وقل له : إن المال لم يكن لك وأنا أخطأتك ، فردّها
على . . .

وأخذ أبو ذر المال ؛ وبعد ثلاثة أيام عاد الرجل ليطلبه . فقال
أبو ذر للرجل : بلغ معاوية أن المال أنفقناه على الفقراء ، فلو أخرجنا ثلاثة
أيام جمعناه !!

وبذلك عرف معاوية أن دعوة أبي ذر كانت قولاً وعملاً ، وقانوناً
وتطبيقاً ؛ ولذلك كان أثر الدعوة صادقاً في القلوب ، وكبيراً في النفوس !!
حتى إنه كان إذا تكلم سكن هياج القوم ، وأنصت متكلمهم ، وفعلت
بهم الدعوة فعل السحر في النفوس !

مذهب أبي ذر

ذهب أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى أنه يجب على كل مالك
أن يدفع ما زاد عن حاجته ؛ وأنه يحرم ادخار المال واكتنازه ؛ بل
يجب أن تستغل رؤوس الأموال في البر والخير والصالح العام .

وكان دليله من القرآن الكريم قوله عز وجل :

« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
بعذاب أليم ، يوم يحسّى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
وظهورهم ! هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » ^(١) .

ويمتاز أبو ذر بصدق اللهجة ، وتحديد الفكرة ، وصرامة النظرة ،

(١) سورة التوبة .

ودقة الهدف . . وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشد هم في الله عمر ، وأشد هم حياء عثمان ، وأقضام على ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبي بن كعب ، ولكل أمة أمين ، وأمين هذه الأمة ابن الجراح ، وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر » !!

* * *

والنزعة الاشتراكية التي كانت عند أبي ذر لم تكن وليدة رأيه أو فكره . وإنما هي فلسفته التي استقاها من تعاليم نبيه صلى الله عليه وسلم فيروى أنه قال :

« كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة ، فاستقبلنا جبل أحد ، فقال : ما يسرفني أن عندي مثل أحد ذهباً تمضي عليه ثلاث ليال وعندي منه دينار ، إلا شيء أرصده لديني ، إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا ، مشيراً بيده عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ، ثم سار : إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة ، إلا من قال : هكذا هكذا . عن يمينه وعن شماله . وقليل ما هم . »

ومرة سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« يا أبا ذر : أترى كثرة المال هو النفي ؟ قلت نعم ! قال : أفترى

قلّة المال هو الفقير ؟ قلت نعم . قال : إنما الغنى غنى القلب ، والفقير فقر القلب .

ثم سألتني عن رجل من قریش : هل تعرف فلانا ؟ قلت : نعم . قال فكيف تراه ؟ قلت : إذا سأل أعطى ، وإذا حضر أدخل . ثم سألتني عن رجل من أهل الصفة ! قال : هل تعرف فلانا ؟ قلت لا والله ما أعرفه ! فما زال يحلّيه وينعته حتى عرفته ! فقلت : قد عرفته يا رسول الله . فقال : كيف تراه ؟ قلت : هو رجل مسكين من أهل الصفة ! قال : هو خير من ملء الأرض من الآخر ! قلت : أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر ؟ قال : إذا أعطى خيراً فهو أهله ، وإذا صُرف عنه فقد أعطى حسنة .

« ومرة ثار أبو ذر على معاوية وقال بعد أن رآه يبني قصرًا مشيدًا يسمى الخضراء : إن كان هذا من مال المسلمين فهو خيانة ، وإن كان من مالك فهو إسراف . يا معاوية : لقد أغنيت الغنى ، وأفقرت الفقير . »

ويعلق الأستاذ الغزالي على نزعة « أبي ذر الاشتراكية » في كتابه « الإسلام المفترى عليه » فيقول :
« يقولون : إن أبا ذر كان شيعوياً ، وأن له في مذهبه أجر المجتهد الخاطئ . »

ونحن نتساءل : لم ينسب أبو ذر لهذا المعنى ، ولم نظلم الرجل الكبير ، ونظلم الإسلام معه ، يحمل الاشتراكية الإسلامية الواجبة نزعة محاربة . ؟

لقد كان أبو ذر صاحباً أميناً لرسول الله ، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى بقي صاحباً أميناً للخليفة من بعده . وظل وادعاً قرير العين في عهد أبي بكر وعمر ، وهو يرى أضواء الإسلام تأخذ مسيرها في آفاق العالمين ، وجنود الحق يهدمون معقل الأرسقراطية الكافرة في فارس والروم ، حتى كان الناس إخواناً على فطرة الله التي فطر الناس عليها . لا سادة ولا عبيد ، ولا إقطاع ولا احتكار .

فلما حاولت فئات من المتعطلين والمتحللين أن تتخلد إلى الراحة . وأن تنقل أخلاق الدعة والركود إلى مجتمعات الإسلام الناهض وأن تكون من غنائم الفتوح وإقبال الدنيا طبقات مترفة لا تشغل لها إلا بالذائد والشهوات بدأ أبو ذر وغيره يزعجون . . .

وإن كان أبو ذر أعلى صوتاً ، وأصدق حجة ، وأعظم سابقة . . .

نعم : بدأ أبو ذر يستنكر مع أنه في أيام عمر كان بادی الرضا عن الحالة العامة ، مستريح الضمير للأسلوب الذي حكم به عمر جمهور الأمة ، فهل كان عمر كأبي ذر شيعياً كما يقولون . . .

بروی آن عمر خرج کثیفاً محزوناً ، فلقیه أبو ذر .

فقال له : مالی أراک کثیفاً حزیناً ؟

فقال : و مالی لا أ کون کثیفاً حزیناً ، وقد سمعت بشر بن عاصم

يقول :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

« من ولی شیئاً من أمر المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف به على جسر جهنم ؛ فإن کان محسناً نجحاً ، وإن کان مسيئاً انخرق به الجسر فهوى فی جهنم سبعین خريفاً » ۱ .

فقال أبو ذر : أو ما سمعته من رسول الله ؟

قال : لا .

قال : أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
« من ولی أحداً من المسلمين أتى به يوم القيامة على جسر جهنم ، فإن
کان محسناً نجحاً وإن کان مسيئاً انخرق به الجسر !! فهوى فیها سبعین
خريفاً ، وهى سوداء مظلمة » .

فأى الحديثین أوجع لقلبک ؟ ؟ .

قال : كلاهما قد أوجع قلبی !!

فمن يأخذها بما فیها ؟

قال أبو ذر: من جدد لله أنه ، وألصق خده بالأرض ١١ .
أما إنا لانعلم إلا خيراً ، وعسى إن وليتها من لا يعدل فيها أن
لا تنجو من إثمها ١١ » .

فها هو ذا أبو ذر يعلن عن رأيه في سياسة عمر تعضيداً وتأيداً
بل هو يرغب إلى عمر أن يتحمل أعباء الخلافة ولو ضاق بها ذراعاً ١١
خوفاً أن يلي الأمر من بعده من يسوء إلى نفسه وإلى المسلمين ١١ .
ولا غرو . . أن يكون ذلك رأى أبي ذر ١١ .

فإن أمير المؤمنين هو صاحب السكامة الرائعة :
« لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء
فرددتها على الفقراء » .

وحكم عمر كان امتداداً موقفاً للخلافة الأولى التي سوت بين مانى
الزكاة والمرتين ، وأعلنت عليهم حرباً واحدة ، وكلا الخليفتين كان
يمشى في آثار النبوة بحزم وقوة ١١ .

ولم يكن صاحب الرسالة العظمى إلا أسوة حسنة للانتماس في عامة
الشعب والعمل لهم وفيهم ١١ وهو الذى يقول :

« ابغونى فى ضعفائكم ، فإن ماترزقون وتنصرون بضعفائكم » .
فالمسلك الرشيد بل المنهج الفريد الذى يرسمه الإسلام لسياسة
الشعوب الاقتصادية والاجتماعية هو كفالة كتل الشعب الكبيرة

والاعتزاز بها ومنع كل شارة من شارات الغطرسة والترف عليها .

* * *

لم يكن أبو ذر شيعوياً ، ولم يدع قط إلى الشيوعية ، كان في حياته سهلاً ليناً مع الفقراء ، قوياً شديداً مع الأغنياء ، يعيش مع خادمه في طعام واحد . وعلى لباس واحد ، فلما حضرته المنية في المنفى ، استعير له الكفن الذى يلقي فيه ربه . .

وقام بموااة الجنة الطاهرة وفد عراقى كان يمر بالبردة إلى الحجاز فلم يلفت جثمان أبى ذر ولا حل على عربة مدفع . . .
ولكن ؛ حسبه أن ملائكة الرحمة بسطت لروحه الكبير أجنحته لترفعه إلى أعلى عِلين .

* * *

وهكذا نلاحظ أن أبا ذر لم يشتط إلا فى محاربة الاحتكار .
ولئن كان فى مذهبه اشتطاط كما يقال ؛ فإنما لأنه يوجب على الناس أن ينفقوا مازاد على حاجتهم .. والإسلام قد حبيب فى ذلك واستعجه .
ونلاحظ كذلك أنه ليس فيها أى انجاء من الاتجاهات الشيوعية الحديثة . . .

فالدعوة الغفارية تثبت الملكية الفردية الإنتاجية والاستهلاكية
والشيوعية تمنع الملكية الفردية الإنتاجية . . .

وأبو ذر يدعو إلى دعوته بالسلم والإقناع .
والشيوعية تدعو إلى مذهبها بالحديد والنار .
فالفرق بينهما فرق التراب من التبر ، وفرق الشعاع من النور . -

* * *

(٤)

علي بن أبي طالب

جاء في خطبته الأولى مما يتعلق بالمال :

« ألا وإيما رجل استجاب لله ولرسوله ، فصدق ملتبا ، ودخل ديننا ،
واستقبل قبلتنا ، فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده ، فأتم عباد الله
والمال مال الله ، يقسم بينكم بالسوية ، ولا فضل فيه لأحد على أحد ،
وللمتقين عند الله أحسن الجزاء » ويقصد بالمال هنا « العتائم واليتيم » .
« ومرة اشترى ثوبين فأعطى أحسنهما لخادمه ، فقال له خادمه :
أنت أحق وأولى ؛ فقال الإمام كرم الله وجهه : أنت شاب ، أما أنا
فقد هرمت » .

« وكان عثمان بن عفان قد أقطع بعض الولاة إقطاعا ، فسلبه على
منه وقال : والله لو وجدته تزوج بالمال الذي أخذه لرددت زواجه ، فإن
في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل ، فالجور عليه أضيق » .

« فكانت امرأته فاطمة بنت رسول الله تطحن الشعير بيديها ،
ويحتم هو على جراب الشعير ويقول : لا أحب أن يدخل بطني
إلا ما أعلم » .

« وروى هارون بن عنترة قال : دخلت على عليّ في فصل الشتاء
وعليه خلق قطيفة يرعد فيها ! فقلت يا أمير المؤمنين : إن الله قد جعل
لك ولأهلك في هذا المال نصيباً ؛ فقال : والله ما أرزؤكم شيئاً ، وما هي
إلا قطيفتي التي أخرجتها من المدينة » .

* * *

(٥)

عمر بن عبد العزيز .

« نظر إلى فصّ خاتم ثمين في يده غداة تولى الخلافة . ثم قال :
إن بيت مال المسلمين أولى به من يدي . ثم نظر إلى الإقطاعات التي
ورثها وكانت كثيرة وافرة فردّها إلى بيت المال » .

« وفي صبيحة الخلافة نظر من حوله فوجد خيلاً و برازين و بغالاً
مطهية لكل دابة سائس ، فقال : ما هذا ؟ فقيل : هذا ركب الخليفة !
فالتفت إلى غلامه وقال له : ضمّ هذا كله إلى بيت مال المسلمين » .

« وجاءه أولاد سليمان بن عبد الملك بثياب ناعمة غالية ، فسأل :
ما هذا ؟ فقالوا : هذه ثياب أيننا ! ما لبسه منها أخذناه ، وما لم يلبسه

تركناه ، فهو لك ؛ فقال عمر بن عبد العزيز : هذا ليس لكم ولا سليمان
ابن عبد الملك ولا لى ، إنما هو لبیت مال المسلمين .

« وقال لزوجته فاطمة بنت عبد الملك ، وكان عندها جواهر كثيرة ؛
اختارى لنفسك : إما أن تمردى هذا إلى بيت مال المسلمين ، وإما أن
تأذنى لى فى فراقك ؛ فقالت الزوجة العاقلة : بل أختارك عليه وعلى
أضعافه ، لو كان لى .

فلما توفى عمر وتولى يزيد بن عبد الملك أخوها ، قال لها : يا فاطمة :
إن شئت رددتُ عليك حليك ، فقالت : طببت عنه نفساً فى حياة عمر .
ثم أسترده بعد وفاته ، لا والله أبداً .

« ودخلت عمته عليه تعاتبه يوماً على العطاء الذى كان يصلها من
الملوك الذين قبله ، فقال لها ياعمة : إن عمى عبد الملك ، وأخى الوليد ،
وأخى سليمان ، كانوا يعطونك من مال المسلمين ، وليس ذلك المالى
فأعطيكه .

« وقدم « عنبسة » بن سعيد رقعة فيها عشرون ألف دينار كان
قد أمر بها سليمان بن عبد الملك له ، ولم يقبضها حتى توفى سليمان وولى
عمر بن عبد العزيز ؛ فأبى عمر أن يدفعها له . وقال : والله مالى من ذلك
من سبيل .

« وكتب إليه عامله فى العراق يقول : « إن الناس قد كثروا فى

الإسلام حتى خفت أن يقل الخراج ، فكتب إليه : والله لو ددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حرثين ، نأكل من عمل أيدينا .

* * *

« الحاشية العمرية »

« ليس لأحد من خاصة عمر أن يأمر في مال ، أو جهد أو دابة ، إلا بحق . ومرة حمل مولى له رجلا على خيل البريد بغير إذنه . فدعاه وقال له لا تبرح حتى تقومه وتضعه في بيت المال » .

رفض زواج

« طلب ابن عمر بن عبد العزيز من أبيه أن يتزوج امرأة أخرى غير زوجته الأولى وأن يدفع له الصداق من بيت مال المسلمين . فلما وصل الطلب إلى عمر غضب وكتب إلى ابنه : لعمر الله أتاني كتابك تسألني أن أجمع لك بين الضرائر من بيت مال المسلمين وأبناء المهاجرين لا يجد الواحد منهم امرأة يستعف بها فلا أعرفن ما كتبت !! وانظر إلى ما قبلك من نحاسنا ومتاعنا ، واستعن به على ما بدا لك »

بيت المال

« كان المال الذي في هذا البيت يقسم على كافة المسلمين بالسوية وعلى من معهم من أهل الكتاب كذلك ! وكان عمر بن عبد العزيز

يحاول أن يحمل لكل فرد في رعيته مسكناً وخادماً وفرساً وأثاماً في بيته .

ووجد عمر بيوت المال كلها في بيت واحد . والحكمة في ذلك أنه لو اغتنى بلد وافقر آخر ، سدّ البلد الغنى حاجة البلد الفقير وعجزه . وبناء على ذلك صار العالم الإسلامي في مدته وحده ذات قوة وتماسك يسد بعضها حاجات بعض ^(١)

ونكتفي بهذا القدر من أمثلة ذلك الاشتراك العظيم الذي فتح آفاق الاشتراكية على نطاقها الواسع ، وحزم أمرها بكل شدة وكل حزم . ولو استطرّدنا لذكرنا الكثير والكثير . . .

هذه هي اشتراكية الإسلام ، وهؤلاء هم بُنائها . .
فهل يعتبر الإقطاعيون من حكام المسلمين في هذه الأيام ... أم يحبون أن ينفصل تاريخهم وحياتهم عن حياة الأجداد الماضية ، وتاريخ العظماء السابقين . . . أيتها الشعوب المؤمنة : تيقظي واتبعي ، فحقوقك هي الخالدة ، ودول الظلم ستذهب وتزول .

(١) كانت مراجعنا في هذه الأخبار : تاريخ العرب المطول ، وابن الجوزي ، ومحاسن السلوك ، وابن عبد الحكم ، والحراج لأبي يوسف ، وحياة الحيوان .

التوازن الاقتصادى

فى الإسلام

الإسلام يرى أن التفاوت بين أفراد الشعوب فى الأرزاق راجع إلى التفاوت الخلقى الطبيعى للوجود فى قوى الأفراد المختلفة .. ومصدره مشيئة الله .

فى القرآن « والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق »^(١) وأيضاً : « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات »^(٢) وأيضاً : « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير »^(٣) .

ولقد اعترف بهذا التفاوت الخلقى بعض كبار أئمة الاقتصاد فى هذا العصر ، ومنهم الاقتصاديان الإنجليزيان الشهيران « ألفرد مارشال ، واللورد كبز » فقد اعترف الأول بفرزية التفاوت بين الناس ، ويرى الثانى أن هذا التفاوت مصدر لاختلاف أحكام الناس فى توفير المال واستثماره فى نظم المشاريع الخاصة . . .

وبذلك يكون هذان العالمان قد قررا ماقرره الإسلام منذ ألف وأربعمائة سنة ! فإباحة أصل الملكية لاغبار عليها فى الإسلام ، بل ثبتت هذه الملكية وغرسها فى النفوس . وقرر الزكاة ركناً من أركانه ؛ وما هذا إلا لأن الزكاة معناها ملكية أفراد من الأمة نصاب الزكاة . . .

(١) النحل (٢) البقرة (٣) الشورى

والإسلام في هذا يراعى طبائع البشر وحاجاتهم .. فالملكية لدى الإنسان دافع قوى غريزي لأن يطمح ويسعى ويكافح ويناضل ... وقد عاش الإسلام وسيعيش أكبر مدة تمددها المقادير لدين ،

لأنه الدين الخالد المناسب لكل عصر ، الملائم لجميع الطبقات !!
هناك أديان ومذاهب أخرى لا ترى مارآه الإسلام ... فالبرهمية في الهند تعلن أن السعى للملك الثروة إثم ؛ والبوذية تحرم على الرهبان ملك شيء أو مباشرة مهنة ؛ ولقد غالى بعضهم في ذلك حتى حرم ملك الثياب الضرورية لستر العورة ؛ وحتى المذاهب التي أبدت الملكية ، خرجت بها عن الحدود المشروعة للمعقولة .. فالكنفوشية في الصين كانت تفوض ملكية كل شيء إلى قيصر الصين - خليفة السماء وحاكم الأرض ؛ والزرادشتية في إيران تعزز الملكية ولكن على أساس الثنوية « القائلة بإله الخير وإله الشر » . والثنوية ترى أن جميع الملكية توزع في الخير لنصرة إله الخير على إله الشر ... ولا يصح أن تكون هناك ملكية خاصة ؛ وديانة الزنيج لا تنبئح إلا ملكية الأرض !!

ومن الحق : أن نقول : إن أتباع هذه الديانات وتلك المذاهب اضطروا إلى الانحراف عن تعاليم دياناتهم ، حين وجدوها لا تتواءم طبيعتهم البشرية ولا حياتهم الاجتماعية !! ولا نجد إلا الأقل القليل يتبع هذه الأديان وتلك المذاهب ^(١) ...

(١) راجع في هذا بتوسع كتاب « الملكية في الإسلام » للسيد أبي النصر الحسيني .

والإسلام حين أباح للملكية أباحها في كل ما جاز ملكه ..
وقلنا : ما جاز ملكه ، لأن الشريعة الإسلامية لا تؤيد ملك المحرمات ؛
كالنحر والميتة وغيرها ...

والسؤال الذي نريد أن نوجهه الآن :

هل للإنسان أن يملك كل ما يستطيع ملكه من عقار ومتاع
و بساتين .. أم هناك ضرورات اقتصادية واجتماعية تقضى بتفقيت الثروة
في حدود الإنصاف والعدالة .. ؟

و يجيب على ذلك الدكتور على عبد الواحد وافي ، فيقول :

« لقد حرص الإسلام أيما حرص على تحقيق المساواة بين الناس
في شئون الاقتصاد ، وذلك بالعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بينهم في
هذه الشؤون ، وعلى تقليل الفروق بين الطبقات وتقريبها بعضها من
بعض ؛ وتحقيق الاشتراكية المعتدلة في أحسن صورها ، إذ وصلت
شريعة الإسلام في مبلغ حرصها على تقرير هذا النوع من المساواة إلى
شأن رفيع لم تصل إلى مثله ، بل لم تصل إلى ما يقرب منه أية شريعة
أخرى من شرائع العالم ، قديمه ومتوسطه وحديثه !!

ولعل أهم الوسائل لتحقيق ذلك ، ما اتخذته الإسلام حيال طرائق
الكسب ؛ فقد حرم تحريماً قاطعاً جميع الطرائق التي تؤدي عادة إلى
تضخم رؤوس الأموال ، كابتناد الأموال ، والتقرب من الحاكم ،

واستعمال النفوذ وما يشابهها . . . وقد حرم الإسلام الربا تحريماً قاطعاً وجعله من أكبر الكبائر ، وأذن مستعمليه بحرب من الله ورسوله . . .

« وضع الإسلام للميراث نظاماً حكماً يكفل توزيع الثروات بين الناس توزيعاً عادلاً ، ويحول دون تجمعها في أيدي قليلة . ويفتت رؤوس الأموال إلى ملكيات صغيرة ، وذلك أنه يقسم التركة إلى عدد كبير من أقرباء المتوفى ، فيوسع بذلك دائرة الانتفاع بها من جهة ، ويحول من جهة أخرى دون تجمع ثروات كثيرة في يد فئة محدودة من الناس . . .

هذه هي أمثل طريقة لتقليل الفروق وتقريبها بين بعضها وبعض ، وتحقيق الاشتراكية المعتدلة في أمثل صورها ١ .

وفرض الإسلام على مختلف أنواع الثروة أنواعاً من الضرائب والزكاة تكفل عدالة اجتماعية عظيمة ويسد حاجات المعوزين ، ويحول دون تضخم الثروات . . . وأوجب الإسلام على الأغنياء في بعض مواسم تتكرر كل عام أن يخرجوا من أموالهم صدقات للفقراء والمساكين . . كزكاة الفطر ، والضحايا في عيد الأضحى ، والهدى في الحج ؛ هذا إلى كفارات للخطايا ، توزع على شكل مساعدة للبتسين والمحرومين ، مثل كفارة الظهار ، وكفارة اليمين وما شابه ذلك . . .

كما أوجب الإسلام على الأغنياء مساعدة العجزة عن الكسب على ما هو مفصل في كتب الفقه الإسلامي ١١ وأوجب أن يعيش أهل كل

حتى في تكافل اجتماعي كبير حتى لو مات رجل من الجوع ، لدفع أهل الحى ديته ؛ لأنه تقصير وتفريط ، ومن هذا يظهر صدق ماقلناه من أن شريعة الإسلام قد وصلت في مبلغ حرصها على تقرير المساواة بين الناس إلى شأو رفيع لم تصل إلى مثله أية شريعة أخرى من شرائع العالم قديمه ومتوسطه وحديثه^(١) .

ولو رجعنا إلى المدينة يوم أن هاجر إليها المسلمون بعد أن تركوا أوطانهم وأموالهم وعقارهم وديارهم ، وكان هناك الأنصار أصحاب المدينة ملاكاً لأرضهم ، وقوَّاماً على أملاكهم . . ومع أنهم كانوا خير أناس في كرم الضيافة ؛ وسعة الصدور ، وحسن الأريحية . فالله عز وجل شرع أول فيء جاء للمهاجرين دون الأنصار ، ماعدا رجلين فقيرين . . وكان هذا الفيء فيء بنى النضير ؛ ذلك لكي يكون هناك توازن في الملكية بين المهاجرين والأنصار ؛ وإلى هذا يشير الله سبحانه إذ يقول « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم »^(٢) .

فالأموال لا يصح أن تكون وقفاً على أناس دون أناس ؛ ولا على

(١) حقوق الإنسان .

(٢) سورة الحشر .

طبقة دون طبقة ، فإن ديننا لا يعرف الاحتكار ولا الظلم ولا البغى ولا كل أموال الناس بالباطل . « ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون »^(١) والحق أن الأغنياء من الأنصار ، أو من المهاجرين بعد ذلك كانوا مثالا للرحمة الرحيمة والمواساة الطيبة ، والبر الموصول ، والعطاء المبذول .

حتى الحكام والولاة في الإسلام ، لا يجوز أن يتميزوا عن الشعب بإقطاع أو جمع للمال من هنا وهناك ! .

كان سيدنا عمر يقول : أنزلت نفسى من بيت المال بمنزلة ولى اليتيم ، إن استغنيت عففت ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف^(٢) .
ومرة سمع جماعة يتساءلون عما يحل له من بيت المال ، فما غضب ولا فزع ، وإنما قال لهم : « سأخبركم بما يحل لى : حلة فى الصيف وحلة فى الشتاء ، وما يسعنى لحجى وعمرتى ، وقوت أهل بيتى ، وسهى مع المسلمين كسهم رجل ليس بأرفعهم ولا بأوضعهم ، ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبنى ما أصابهم »^(٣) .

(١) سورة البقرة .

(٢) ابن الجوزى والطبرى

(٣) ابن عساكر مخطوط .

وهكذا كان يشترط في ولاته وأمرائه . كان يقول لهم « إني لم
أبعثكم جبابرة ولكني بعثكم أئمة ! فلا تضربوا المسلمين فتذلهم ،
ولا تهمدوهم فتفتنهم ، ولا تمنعوهم فتظلموهم ، ثم يشترط على الوالى
أن لا يركب مركباً مرفهاً ، ولا يلبس ثوباً رقيقاً ، ولا يأكل نقياً ،
ولا يفتق بابيه دون حوائج الناس ^(١) . » وكان مع عماله في رواتبهم
أسخى من نفسه ، فأعطى عامراً ستمائة درهم له ولعماله ومؤذنيه في كل
شهر حين ولاه على الكوفة . وكان يعطيه كل يوم نصف شاة ورأسها
وجلدھا وأكارعھا ^(٢) . »

ومن هنا نعرف أن ابن الخطاب كان يدقق في محاسبة الولاة لأنه كان
يعطيهم ما يكفيهم ، فإن لم يعيشوا في سعة لم يعيشوا في ضيق . فإذا بلغه
أن والياً انحرف قليلاً أو كثيراً شدد في معاملته ودقق في محاسبته . . .
وكم صادر أموالاً ، وشاطر الولاة متاعهم وأملاكهم . . حتى لقد
عرض الفاروق الحكم على أبي هريرة فقال له « أخشى أن أقول بغير
علم ، وأقضى بغير حكم ، فيضرب ظهري ، ويشتم عرضي ، وينزع
مالى » وذلك بعد أن صادر أمواله ١١ حين كان والياً على البحرين ^(٣) .

(١) عيون الأخبار

(٢) سراج الملوك .

(٣) ابن سعد .

ولقد صادر مال أبي موسى الأشعري على الشبهة والظنة حين كان والياً على البصرة ، وصادر الحارث بن وهب . . . فلما راجعه الحارث قائلاً : لقد تاجرت بمالى فما ، قال له : ما بعثنا بك للتجارة ، وإنما بعثنا بك للإمرة^(١) . ومن هذا ندرك حرص الإسلام على أن يكون هناك توازن بين طبقات الأمة ، وعلى أن تكون هناك مساواة فى الكفاية والفرص وأبواب الارتزاق . . .

ونستطيع أن نلخص قواعد النظام الاقتصادى فى الإسلام فيما يلى^(٢) :

«(١) اعتبار المال الصالح قوام الحياة ووجوب الحرص عليه وحسن تدبيره وتثمينه .

(٢) إيجاب العنل والكسب على كل قادر .

(٣) الكشف عن منابع الثروات الطبيعية ووجوب الاستفادة من

كل مافى الوجود من قوى ومواد .

(٤) تحريم موارد الكسب الخبيث .

(٥) تقريب الشقة بين مختلف الطبقات تقريباً يقضى على الثراء

الفاحش والفقير المدقع .

(١) عيون الأخبار ، وشرح نهج البلاغة .

(٢) الاستعمار أحقاد وأطماع - للأستاذ الغزالى .

(٦) الضمان الاجتماعي لكل مواطن وتأمين حياته والعمل على راحته وإسعاده .

(٧) الحث على الإنفاق في وجوه الخير وافترض التكافل بين المواطنين ووجوب التعاون على البر والتقوى .

(٨) تقرير حرمة المال واحترام الملكية الخاصة مالم تتعارض مع المصلحة العامة . .

(٩) تنظيم المعاملات المالية بتشريع عادل رحيم والتدقيق في شئون النقد .

(١٠) تقرير مسؤولية الدولة في حفظ هذا النظام »

* * *

وقد كان المجتمع الإسلامي الأول سعيداً كل السعادة لأنه لم يفهم الزكاة على أنها فلسفة مالية ، بل فهمها على أنها تطهير للمال من الدنس وتطهير للنفس من السكراسة والشح ، وتطهير للجماعة من الأنانية والأثرة فطبّقوها تطبيقاً دقيقاً فسمدوا سعادة عظيمة . والمجتمع الطيب دائماً هو الذي يغلب فيه السخاء على الشح ، والإنفاق على الإمساك « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » ^(١) . « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض » ^(٢) . وحتى فقراء

(١) التغابن (٢) البقرة

المجتمع الطيب نجد فيهم رقياً في الروح وسمواً في المشاعر « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف »^(١) .

... وإذا كان الإسلام يعد الملكية الصالحة من الأشياء الحلال فإنه يقف من الملكية الاحتكارية موقفاً صارماً ، بحيث لا يكون هناك أناس في الأرض وأناس في السماء؛ فأعطى الدولة السلطة في انتزاع مآثيها من الملكيات ، وفي أخذ ماتقضى به المصلحة العامة من الثروات لمواجهة النفقات الإضافية ولحماية المجتمع من الآفات الطارئة ١١ و بذلك كان نظام الملكية في الإسلام أعدل من أى نظام وأمر وأشم .
أعدل لأنه لا يمس الملكية الفردية إلا عند الاقتضاء . وأمر لأنه يضمن بذل أقصى الطاقة من الأفراد في الإنتاج . . وأشم لأنه يعد الفرد للمجتمع ويعد المجتمع للأفراد .

* * *

ونظرة بسيطة إلى المواقف العمرية الخالدة التي وقفها مع سعد بن أبي وقاص حين افتتح العراق وسأله المسلمون عن قسمها . فكتب له :
« انظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإننا لو قسمناها لمن حضر ، لم يكن لمن بعدهم شئ » .

(١) البقرة .

ترينا أن الفاروق أبى على طائفة ملك الأرض واحتكارها ،
ولو كانت الطائفة الفاتحة المحاربة المجاهدة ١١

إن الأرض تبقى لايمسها أحد ، وخراجها هو الذى يوزع على
المسلمين . . .

ولا يصح بحال أن يستأثر بها طبقة ، ويحرم منها بقية الطبقات ١١
ولقد تكرر هذا الموقف العبرى فى أرض السواد بالعراق وأرض
مصر نفسها حين فتحها عمرو بن العاص ١١

فلقد طلب الزبير من عمرو أن يقسم أرض مصر ، فأبى وأوقف
رده على استشارة الفاروق ، فجاءه الرد الحاسم :

« دعها . . . يرثها قرن عن قرن ، وتكون قوة لهم على
أعدائهم » ١

أى يجب أن تكون موقوفة على المسلمين عامة من غير تخصيص
وجاء فى كتاب الخراج ، أن عبد الله بن قيس الهمداني قال : « قدم
عمر الجابية فأراد قسمة الأرض بين المسلمين ، فقال له معاذ :
والله إذاً ليكون ما نكره ١ .

إنك إن قسمتها صار الربع العظيم فى أيدي القوم ، ثم يبيدون .
فيصير بذلك إلى الرجل أو المرأة ١

ثم يأتى من بعد ذلك قوم يسدون عن الإسلام مسدداً ، وهم
لا يحيدون شيئاً ١١

فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم .
وبهذه المشورة نفسها أشار الإمام الأجل : علي بن أبي طالب
حين عرض الفاروق عليه مشورته . . .

* * *

وبذلك نرى حرصاً شديداً من أجلاء الصحابة على أن يكون
هناك توازن في اقتصاديات الأمة ، وتقارب بين الطبقات !!
وذكر الأستاذ الطنطاوي في كتابه عن « الفاروق » ما يثبت أن
سيدنا عمر تصرف في بعض الملكيات حين رأى مصلحة تقتضي هذا
التصرف !!

« فلقد كان بجيلة - وهي قبيلة - ربيع الناس يوم القادسية ، فجعل
لهم عمر ربيع « السواد » بلد بالعراق .
فأخذوه سفتين أو ثلاثاً .

وفي يوم جاء جرير بن عبد الله البجلي فقال له الفاروق :
يا جرير :

لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما جعل لكم ، وأرى الناس
قد كثروا فأرى أن تردوه عليهم !

ففعل جرير ذلك !

فأجازه عمر بثمانين ديناراً ..

مُحْتَبَةِ الْإِسْخَنْدَرِيَّةِ
ووفدت امرأة من بجلة يقال لها أم كرز ، فقالت لعمر :
يا أمير المؤمنين :

إن أبي هلك وسهمي في السواد ، وإني لم أسلم !
فقال لها يا أم كرز :

إن قومك قد صنعوا ما قد علمت ! ! أي من تسليم الأرض !
قالت :

إن كانوا قد صنعوا ما صنعوا ، فلست أسلم ! ! حتى تحملني على ناقة
ذلول ، عليها قطيفة حراء ، وتملاً كفي ذهباً ! !
ف فعل عمر ذلك .

* * *

وينقل لنا الزهري « محضر الجلسة » التي كانت في عهد عمر
فيقول :

« استشار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السواد حين
افتتح ؛ فرأى عامتهم أن يقسمها . وكان بلال بن رباح من أشدهم في
ذلك ، وكان رأى عمر رضي الله عنه أن يتركه ولا يقسمه ! ! فقال :
اللهم اكفني بلالا وأصحابه ؟ .
ومكثوا في ذلك يومين أو ثلاثة ! .
ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه :

إني قد وجدت حجة الله تعالى في كتابه :
 « وما أفاء الله على رسوله منهم فإا أوجفتم عليه من خيل ولراكاب
 ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ، والله على كل شيء قدير .
 حتى فرغ من شأن بني النصير . فهذه عامة في القرى كلها . .
 ثم قال :

« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى
 واليتامى والمساكين وابن السبيل . كي لا يكون دولة بين الأغنياء
 منكم ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . واتقوا الله
 إن الله شديد العقاب ! » .

ثم قال :
 « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون
 فضلاً من الله ورضواناً ، وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون » ا
 ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم ، فقال :
 « والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم .
 ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
 بهم خصاصة . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » .
 فهذا فيما بلغنا ، والله أعلم للأنصار خاصة ! .

ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال :
 « والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين

سبقونا بالإيمان ؛ ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا . ربنا إنك
رءوف رحيم .

فكانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم ١١ .

فقد صار الفء بين هؤلاء جميعاً ١١ .

فكيف نقسم بين هؤلاء ، وندع من تخلف بعدهم من غير قسم ؟
فأجمع على تركه وجمع خواجه ١١ .

وفي رواية لأبي يوسف قال عمر : فإذا قسمت أرض الشام .

بعالجها ، وأرض العراق بعالجها ، فإيسد الثغور ، وما يكون للذرية
والأرامل بهذا البلد وغيره من أهل الشام والعراق ؟؟ .

فأكثرنا على عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا :

أتقف ما أفاء الله علينا بأسياقنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ،
ولأبناء آبائهم ولم يحضروا ؟! .

فكان عمر رضي الله عنه لا يزيد على أن يقول « هذا رأي . »
قالوا : فاستشر . . .

فاستشار المهاجرين الأولين . فرأى على وعثمان وطلحة وابن عمر
رضي الله عنهم رأي عمر .

ثم أرسل إلى عشرة من الأنصار ، خمسة من الأوس وخسة من
المخزومج ، من كبرائهم وأشرفهم ، فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه ،
ثم قال :

« إني لم أزعجكم إلا أن تشركوا في أمانتي ، فيما حملت من
أموركم . . . فإني واحد كأحدكم ، وأتم اليوم تقرون بالحق . . . ولست
أريد أن تتبعوا هذا الذي هو هواي . . .
معكم من الله كتاب ينطق بالحق . فوالله لئن كنت نطقت بأمر
أريده ، فما أريد به إلا الحق .

فقالوا : قل نسبح يا أمير المؤمنين ! ! فقال . . .
رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى ؛ وقد غنمنا الله
أموالهم وأرضهم وعلوجهم . فقسمت ماغنموا من أموال بين أهله ،
وأخرجت الخمس فوجبهته على وجهه . وأنا في توجيهه ! وقد رأيت أن
أحبس الأرضين بعلاجها وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية !
يؤدونها فتكون فيثاً للمسلمين المقاتلة والذرية لمن يأتي من بعدهم .
أرايتم هذه الثغور ؟ لا بد لها من رجال يلزمونها ! .
أرايتم هذه المدن العظام ؟ كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ،
ومصر ! لا بد من أن تشحن بالجيش وإمداد العطاء عليهم ، فن أين
يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلاج ؟ . .
قالوا جميعاً :

الرأى رأيك ، فنعم ماقلت وما رأيت . .
والذي يقرأ كتب الأموال لأبي عبيد ، والخراج لأبي يوسف ،

والخراج لابن آدم ، ومقدمة تاريخ بغداد ، والأحكام السلطانية
للماوردي ، وتاريخ الطبري ، وغيرها ، يرى كثيراً من المواقف المشهودة
التي وقفها عظامونا الأولون في العمل على محاربة الاحتكار وتقريب
الفوارق ، والحث على السياسة المالية السليمة التي تبرأ من الفقر المدقع
والثراء الفاحش .

* * *

إن كثيراً من الإقطاعيين الذين قلنا أغفارهم ، وشذبنا ملكياتهم
كانوا يخافون من ظل الإسلام ، وكانوا يبخلون بحق الفقراء .
فجاءتهم الثورة ، وقضت على أنانيتهم البغيضة ، وحيوانياتهم
الطائشة . .

سئل أحد المترفين يوماً :

لماذا تشرب الخدرات وهي ضارة بالصحة ؟

فقال : إن هذا الضرر يرتفع عند مائدة أبي . . .

يريد أن ما على المائدة من غذاء حرم منه الملايين . يقاوم ضرر

الخدرات ، وضعف العريضة والمعربدين ١١ .

ياترى كيف يحملون اليوم وكيف يعيشون ١٢ .

* * *

هذا هو التوازن الاقتصادى فى الإسلام ١١

وبذلك نلاحظ أن النظام الرأسمالى الاستعمارى الاحتكارى ليس فيه أى توازن ؛ فهو عبارة عن استعباد أصحاب الثروات للأغلبية الساحقة من طوائف الأمة ، وخضوع أفراد الأمة لأغراض هذه الشرذمة المنكرة القليلة من الناس ؛ إذ أن الصناعات الأساسية فى أيديهم ، فيتصرفون فى الأجور كما يتصرف السيد فى الرقيق من غير معارض أو رقيب ؛ وبهذه الطريقة تتطور الأمور إلى أن يصبح مصير الأمة كلها الاقتصادى أولاً والاجتماعى ثانياً فى قبضة هذه الطائفة المستغلة التى ملكت المصانع والشركات والمزارع .

والنظام الرأسمالى يسير من تلقاء نفسه وبطبيعته إلى سياسة « التركزز التروى » فى يد جماعة معينة ؛ وكذلك التركزز الصناعى . وإذا تركزت الثروة والصناعة فى أيدي هذه الطائفة ، كان لا محل بعد ذلك للثروات الصغيرة وللصناعات الصغيرة ؛ وأصبحت بقية الطوائف فى حالة اضطهاد عام ، وأرزاق معلقة مهددة . فإذا ما نظرنا إلى الرأسمالية الفاحشة فى العالم الغربى وشاهدنا هناك : كيف يرغم تجار الحروب وأصحاب المصانع الحربية المنتجة للسلاح ، السياسة الحكومية على السير قدماً نحو الحرب ، وعلى الاستمرار فى استعباد الشعوب الصغيرة ؛ علمنا مقدار آفات هذا النظام الاحتكارى البغيض . ولهذا فر الإسلام من النظام الرأسمالى وحارب به بشدة ، وقاومه فى عنف !

وهذا النظام الرأسمالى الفاحش كان هو السائد فى الأراضى الروسية قبل الثورة الماركسية . فلاحون يمثلون الطبقة العظمى فى البلاد لا حقوق لهم ، وإقطاعيون قلائل يتحكمون فى الأرزاق . وثار ماركس وزميله إنجلز ، على هذه الأوضاع ثورتها التاريخية العنيفة التى أثبتت وجودها واحتلت مكاتها فى قليل من السنين ! !

وإذا كانت الرأسمالية قد تطرفت من جانب الملكيات الخاصة الواسعة تطرفاً شنيعاً ، فإن الماركسية كذلك تطرفت أول الأمر فى نزع الملكيات الخاصة وتحويلها إلى ملكيات عامة بحجة .

ولعل من الطريف هنا أن نعرف تاريخاً مبسطاً عن صاحب هذه الفلسفة الاقتصادية قبل أن نخوض غمارها . وأول مايلفت نظرنا أنه نبت من أصل يهودى ، فأبوه هرشل ، واليهود وصفهم القرآن « بأنهم أحرص الناس على حياة » ووصفهم الواقع بأنهم أشد الناس تمسكاً بالدينار وذهبها و « رُوبلاتها » ^(١) . ومع هذا فهو يحارب الملكيات ويدعو إلى إلغائها . وذلك يخالف الطبع اليهودى الكنود .

فيأتى : ماهى العوامل الخفية التى انفعَل بها وانفعلت به ؟ ؟
ربما كان أول عامل دفع « كارل ماركس » أنه كان فقيراً فقراً مدقماً . وكان بائساً فى حياته الأولى ، بل حتى تزوج وأنجب أولاداً .
وحديث الفقر عن صاحب المذهب قد تواتر على ألسنة من اتصلوا

(١) العملة الروسية .

به وعرفوه ، حتى أنهم ذكروا رسائل من زوجته إلى بعض أصدقائه
تطلب منهم أن يمدوا إليهم يد المعونة العاجلة والإحسان المستعجل .
والفقر ليس عيباً ، فكثير من الزعماء فقراء . . هذه حقيقة واقعة فعلا
ولا حرج فيها .

١ . وربما كان من العوامل التي أثرت على « كارل ماركس » ذبذبة
شخصيته ، وعدم استقراره في الحياة . هذه الذبذبة جعلته ينظر إلى الحياة
من زاوية واحدة ، هي زاوية النعمة على الرأسمالية والرأسماليين ، والعمل
على سحقهم من الوجود . وهذه الذبذبة أيضاً كان لها أثر كبير على
عقيدة كارل ماركس وفطرته إلى الحياة والأديان نظرة سوداء قائمة ؛
مما جعله يؤمن بنظرية « المادية الخالصة في الدين والاجتماع والاقتصاد »
وهذه الملة الخاطفة تنفعنا كثيراً في فهم الفلسفة الماركسية الاقتصادية .
فقوام هذه الفلسفة أو بعبارة أدق أيولوجية هذه الفلسفة أن العالم
بطبيعته مادي ، وأن الظواهر المتضاعفة للعالم تشتمل على أشكال مختلفة
من المادة ، وأن ارتباط الظواهر واعتمادها بعضها على بعض هو قانون
ارتقاء المادة . وكذلك الارتباط بين ظواهر الحياة الاجتماعية واعتماد
بعضها على بعض هو قانون الارتقاء في المجتمع . فتاريخ المجتمع ليس
هو تراكم الأحداث ، ولكنه تاريخ الارتقاء الاجتماعي وفقاً للقوانين
الترتبية . وبناء على ذلك فإنه لا مكان للروح ، بل إن الفكرة والعقل
والطبيعة والحياة كلها من إنتاج المادة . وبعبارة أخرى فإن مصدر

الحياة الروحية للمجتمع ومنشأ الأفكار والنظريات الاجتماعية والآراء والنظم السياسية والاقتصادية يجب البحث عنها لافى الآراء والأفكار والنظريات والنظم السياسية نفسها ، ولكن فى الحياة المادية للمجتمع فى الوجود الاجتماعى الذى تُعتبر الآراء والنظريات والأفكار والنظم انعكاساً لها .

والتاريخ كذلك فسرته الفلسفة الماركسية تفسيراً مادياً بحثاً بمعنى أن جميع الحروب والثورات التى قامت : كانت بسبب المادة ولا غير . فـ سكولومبوس حين اكتشف أمريكا اكتشفها بسبب رحلته إلى الهند للحصول على خيرات الشرق ، وغزوات التيتون والتقر لغرب أوربا كان مرجعها الأول إلى القحط والمجاعة . والإسكندر عند ما فتح الإمبراطورية الفارسية فإنما فتحها لاستغلال خيراتها ونهب ثمراتها ، والحروب الصليبية قامت بسبب رغبة جنوا والبندقية فى حماية تجارتها من العرب والأتراك . وثورة البيوريتان فى إنجلترا قامت احتجاجاً على الضرائب غير القانونية .

وكان سبب حرب ١٨١٢ الرغبة فى ضمان حرية التجارة الحايده ، وكذلك الحرب العظمى الأولى كانت نزاعاً بين الدول المكتظة بالسكان الفقيرة فى الموارد ، وبين الدول الغنية بمستعمراتها .

وهذا التعليل يقال فى تفسير الفلسفة الماركسية للعنوم والقانون

والسياسة والدين والأخلاق ؛ فكلها عندهم انعكاسات للأحوال الاقتصادية، والمصالح الطبقية ، وتمتد جذورها إلى الظروف المادية للحياة .
فالقوانين مثلا من إنشاء أصحاب المصلحة في وضعها سواء
الارستقراطية قديما ، أو البرجوازية والرأسمالية في لوقت الحاضر .
ولا شك أنها فلسفة متطرفة جدا في الناحية المادية بسبب إرجاع كل
شيء إليها . . .

* * *

وهذه الفلسفة المادية البحتة تعتبر مقدمة لمبدأ ماركس الخاص
« الصراع الطبقي » الذى يعتبره الماركسيون نذير الثورة الاجتماعية .
فاركس وإنجلز وأتباعهما إذ يعرضون للثروات الجلوية ، والظواهرات
الجغرافية ومقومات الحياة من طعام وكساء ومأوى ، يعرضون لها
بحسبانها أشياء تحرك الصراع بين الطبقات . ويقول ماركس وإنجلز في
ذلك « إن تاريخ كافة الجماعات الحاضرة هو تاريخ الصراع بين الطبقات .
إن الحر والعبد والنبيل والسوقة والسيد والرقيق وبكلمة شاملة المضطهد
والمضطهد يتصارعان تارة خفية وطورا علنا صراعا يتهمى في كل مرة
بإعادة تشييد المجتمع بوجه عام أو بإنهيار الطبقات المتنازعة جميعا » ١ .
وقد ذكر كارل ماركس في كتابه « رأس المال » ثلاثة أنواع من

الطبقات الاجتماعية هي : العمال الأجراء ، والرأسماليون ، وملاك الأرض وكلها لها دخلها المميز الذي يكسب أعضاؤها مصلحة اقتصادية مشتركة تتعارض مع مصلحة الطبقتين الآخرين ، وهذا النزاع يقود بطبيعته إلى الاحتقاد والبغضاء . ويطلق كارل ماركس وإنجلز : كلمة البرجوازية على ملاك وسائل الإنتاج الذين يعيشون على القيمة الفائضة بأشكالها الثلاثة : الربح ، الفائدة ، الربح ، أى أنها تشمل كبار ملاك الأرض والتجار وأرباب البنوك وكبار رجال الأعمال . وهذه البرجوازية عند ماركس تنقسم بالرجعية ؛ أما البروليتاريا فيطلقها ماركس على الجمهرة العظيمة من الأجراء الذين يملكون شيئاً قليلاً أو لا يملكون شيئاً أبته ؛ وقد أبدعوا عن وسائل الإنتاج وليس لديهم ما يبيعونه سوى قوة عملهم .

ويعرّض المذهب الماركسي على انتصار الطبقة الفقيرة على الطبقة الرأسمالية ليتحقق المجتمع اللاتطبقى وهو غاية الشيوعية .

ولو رجعنا إلى روسيا عام ١٩١٧ لوجدنا أنها كانت مركزاً للقيصرية . والقيصرية كانت تمثل نظاماً إقطاعياً وكانت في الوقت نفسه مستودعاً هائلاً للاستعمار الغربى . فكانت تجمع من السكان الروس مبالغ طائلة تتسرب إلى الرأسماليين في باريس وبرلين وبروكسل . وذلك مادعا كارل ماركس إلى ثورته المعروفة . وكان قواد هذه الثورة

من الطبقة البروليتارية . ولقد نجحت هذه الثورة نجاحاً باهراً
واكتسحت أمامها البروجوازية اكتساحاً ضخماً وأخذت تسمى إلى
نشوء مجتمع لا طبقي ليصبح هناك اتحاد عظيم يجمع الأمة كلها .
ولن تكون فيه طبقات ولا اختلافات طبقية ولا اضطهاد طبقية
لأخرى .

على هذا الأساس رسمت الفلسفة الماركسية كيانها الاقتصادي
فينص الدستور السوفيتي على أن الأساس الاقتصادي للاتحاد السوفيتي
هو النظام الاقتصادي الاشتراكي والملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج
ووسائلها ، وهما اللذان ثبتت دعائهما بعد استصفاء النظام الرأسمالي
الاقتصادي وبعد إلغاء الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج ووسائله
وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان ، كما عينت المادة السادسة أنواع ملكية
الدولة فهي تشمل « الأرض وما في جوفها والمياه والغابات والمصانع
والمناجم والمعادن والسكك الحديدية والمواصلات المائية والجوية
والمصارف ووسائل الاتصال والمشروعات الزراعية الكبرى التابعة
للدولة الخ » . فالدولة هناك إذا تملك الصناعة والتجارة والزراعة وبذلك
يتم تحويل وسائل الإنتاج إلى الاشتراكية البحتة ؛ كما نادى بها كارل
ماركس ، وبذلك يعتمد السكان هناك في معاشهم على الدولة من طريق
مباشر أو غير مباشر .

وهنا تختلف الفلسفة الماركسية عن الإسلام ؛ فالإسلام يقر الملكية الخاصة كما بينا في حدود معقولة . كما يختلفان في نقطة أخرى ، حقيقة جداً ؛ فالإنتاج عند الفلسفة الماركسية هو كل شيء ؛ هو المبدأ والمنتهى ؛ وهو أساس كل شيء ومرجعه ، وهو المقياس الوحيد الذى تنقاس به الحضارات والفنون والآداب .^(١)

قال الأستاذ العقاد

وسائل إنتاج .

وسائل إنتاج .

لا شيء أول ولا آخر غير وسائل الإنتاج ! ! .

دين . . وطنية . . علم . . فلسفة . . أدب . . فن . . أخلاق . .

أسرة . . زواج . . رهبانية . .

كل هذا تبَّحث عنه فى وسائل الإنتاج ، ولا تبَّحث عنه فى شيء

سوى وسائل الإنتاج ! .

إن الرجل الذى يفسر جميع الأمور بإرادة الله مفهوم من الوجهة العلمية ، لأنه يؤمن بأن الله هو السبب الأول لجميع الأسباب ، ولا منافضة

(١) راجع فى ذلك بتوسع « الدستور السوفيتى » وهو كتاب يقع فى حوالى الأربعمئة صفحة للأستاذ فؤاد محمد شبل .

للعلم في الرجوع بالأسباب طرأ إلى أصلها الأصيل .

أما الذى لانفهمه من الوجهة العلمية ، فهو وسائل الإنتاج التى
لا تفسر لنا شيئاً ، لأنها تفسر كل شيء بلا استثناء .

ولو كان من شأنها أن تفسر كل ماتدعى تفسيره لوقفت بنا في
منتصف الطريق حين تقول لنا مرة :

إن وسائل الإنتاج هى التى تنشئ الطبقة .

وتقول لنا مرة أخرى :

إن الطبقة هى التى تنشئ وسائل الإنتاج . .

وتقول لنا في جميع المرات :

إن علاقات الإنتاج هى المهمة ، وليست هى الآلات ، والمخترعات
والموارد والنفقات ! ! .

وأهزل السخف أن يقول قائل :

إن أصحاب الثروة هم الذين خلقوا الربيع وخلقوا جمال المرأة وخلقوا
كفوز المناجم والبحار ، لأنهم يملكون المال ، أو يملكون وسائل
الإنتاج . .

وأسخف من ذلك أن يقول قائل :

إنهم خلقوا الأديان والعقائد في المجتمعات ، لأنهم يشتركون بفكر
الأدعياء من المتدينين ١١١ .

فإن محاسن الطبيعة والنساء لا تنكر الثروات الضخام ولا تحيطها
بالريبة والوعيد . .

ولسكن الأديان تنعى جميعاً على جشع الثروة ، وتستريب بمن
يجمع منها مالا طاقة له بتحصيله ١ .

ثم قال العقاد :

وقد أسلفنا أن الشريعة الموسوية قد شرعت لقوم من أحب
خلق الله للمادة ومتاعها ، فلم يكن فيها مايعزز قول القائلين أن الأغنياء
يروجون للعقائد في المجتمع لتسوين مطاعمهم واستباحة مالا يباح . .

ثم جاءت المسيحية على أثر الموسوية ، فكانت في صميمها حملة
على الثراء ، أو ثورة على ملكوت الأرض من أجل ملكوت السماء ..
وآيتها أن دخول الجمل في سم الخياط ، أيسر من دخول الغنى إلى
ملكوت السماء ..

والإسلام لم يدخر وسعاً في تبين نظريته الخالدة :

الإنسان مادة وروح .

ولا يطنى جانب على جانب .

« خذوا من آخرتكم لدنياكم ، ومن دنياكم لآخرتكم » .

« اعمل لدينك كأنك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً . . »
« إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون
الناس . . » اه

* * *

فأين نظرية الإنتاج من نظريات هذه الأديان ؟
إنها تقلب الحياة دحاناً ، والناس آلات ؛ والمجتمع حركة دائبة ،
لا سكون فيه ولا انسجام . .
ولئن أخذنا على « نظرية الإنتاج » أنها نظرة مادية بحتة
لا مكان للروح بموارها ، ولا أساس لغير المادة في ميزانها .
فإننا نحارب في الوقت نفسه بكل شدة .. نظرة التراخي والكسل ،
والخمول والبطالة .

فإن الإسلام يحارب الأولى ، ولا يرضى عن الثانية !!
فالقر أعدى أعداء المسلم . .
وعلى المسلم أن يسعى ليملك السيارة والتليفون والعمار . .
ولقد شرح أبو ذر - الداعي إلى الاشتراكية المعتدلة المتدنية -
كيف ينظر الإسلام إلى الفقر فقال :
« إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر : خذني معك » .

وهناك فرق كبير بين أن ترضى بالمقسوم وأن ترضى بالذلة ! ..
إن الرضا بالمقسوم معناه : لا تكن متجراً ولا شاكياً ، وابحث عن
أسباب السعة في هدوء وجد ، ونشاط وحيوية ! !
أما القناعة بالذلة فيأياها الإسلام في العمل وفي الحياة ..

* * *

وهناك فرق آخر بين خلق الإنتاج وخلق الإسلام !
خلق الإنتاج الماركسي لا يعترف :
بالكرم الخالص ، ولا بالمواطنة الإنسانية ، ولا بالرحم الموصول ،
ولا بالمعطف الرحيم ، ولا بالإحسان المتبادل ، ولا بالمروءة المبدولة ،
ولا بالسخاء الواسع ، ولا بالشعور الرقيق ، ولا بالمواقف الخالدة التي
تنشأ من الأحداث .
لأن لغته :

« من عمل أكل ؛ ومن لا يعمل لا يأكل » .
« كل إنسان يجب أن يعمل على قدر طاقته ؛ فليس في طاقته
إمكانية لغير العمل »

« المصنع هو الحقيقة ، وهو الحياة ، وهو الجمال ، وهو كل شيء »
فأما من شاء لم القدر أن يعجزوا أو يضعفوا عن العمل ، فقد

يجدون لقمة ، وقد يجدون خرقة ، وقد يجدون علاجا ، ولكن بعد أن
يشعروا أنهم ملقون في « سُلَّة المهملات » .

أما خلق الإسلام :

فهو الرحمة المبذولة ، والمروءة الواسعة ، والإنسانية الرجبة الفسيحة .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ابغوني في ضعفائكم ؛ إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم » .

« اللهم أحيى مسكيناً ، وأمتى مسكيناً ، واحشرنى فى زمرة

المساكين » .

روحانية واشراق

كانت الفلسفة الماركسية مظلمة معتمة ، لأنها اتصلت بالمادة في صغير
شئونها وجليلها ، وستظل كذلك مادامت لاصقة بهذه النظرية المحدودة
الآفق الضيقة الباع ، حتى المرأة التي تحيا على العواطف ، وتتغذى من
الشعور بالجمال ، لا تجد عواطفها ولا مشاعرها في الفلسفة الماركسية مكاناً
ولا ظلالاً ! إنها تجد السوط الذي يدفعها إلى العمل ، ويحثها على
الكفاح في غير لين وهوادة . وقد تفرح المرأة أول الأمر ، ولكن
تغضن الجياه ، وتصلب العظام يجعلها تفر حين ولا يمكنها الفرار ،
وتستغيث حين لا تجد مغينا .

أما الإسلام ، فما أجل نظراته إلى الحياة . . ينظر إلى الرجل النظرة
التي تليق به ، وينظر إلى المرأة النظرة التي تلائمها ، وينظر إلى المصنع
نظرة فيها سداد واهتمام . . . يعترف بالمادة ولكن لا يقدها ، ويميل
إلى الروحانية ، ولكن ليست الروحانية الانفرادية البنيضة التي تجعل
الإنسان يحيا في محيط نفسه ، ودائرة أنايته ، حدوده ذاته ، وأركانها
غاياته ، لا يعرف غير ذلك ، ولا يميل إلى سواء . . .

إن الإسلام يبرأ من هذه الروحانية ؛ إن سميت روحانية . كما يبرأ
الإسلام من هذه الدروشة الصوفية التي تجعل المسلم يعتقد أن الزهد هو

لبس المرقع ، وترك الطيبات ، والجود أمام جمال الحياة ، وحبس النفس عن جميع المباحات . . . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لنا معنى الزهد إذ يقول : « أما إنه ما هو بتحريم الحلال ، ولا إضاعة المال ، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أغنى منك بما في يدك » . وسئل الزهري : « ما الزهد ؟ قال أما إنه ليس تشييت الأمة ، ولا تقشف الهيئة ، ولكنه صرف النفس عن الشهوة » .

كل هذه المعاني تجعلنا ندقق في فهم روحانية الإسلام السليمة . إنها إفاضة على القلب ، وطمأنينة للجوارح ، ونظرة واقعية للحياة ، لا مغالطة فيها ولا خداع ، إنها وسط بين الجنون المادي ، والغلو الانعزالي . وبقدر هذه المرونة ، بقدر ماسيعيش الإسلام محاربا لكل تفریط ، منتصرا على أى مذهب مادي وإن كتب له أن يشيع وأن يذيع .

قال الأستاذ البهي الخولي في تذكرة الدعاة :

« إن الدنيا في منطق الفطرة دار بلاغ ، ولكن تعلق عواطف القلب بها جعلها في نظر أكثر الناس دار متاع . والفرق شاسع بين البلاغ والمتاع . فمن اتخذها بلاغا فقد جعلها وسيلة يبلغ عليها ما يريد من ربه لحياة قلبه ، ومن اتخذها متاعا فقد جعلها غاية يدور حولها برغبات قلبه وهمة نفسه ، وأهواء غرائزه ، أى أنه يحشد قواه كلها لهنياء ، ويجرد حياته الأخرى من كل قوة تسعى في عمارتها .

والخط الفاصل بين البلاغ والمتاع هو الحد الذى يجب أن تقام عنده الحواجز بين حياة المادة وحياة الروح ، ليسعى البدن فى محيطه آمناً كل تدخل يغير عليه نظام بلاغه وكفايته ، وبسعى القلب فى محيطه معلقاً بمشاعره فى ملكوت الله ، مفيضاً على كيانه الحقيقى رداء من النور ، وشراباً من ماء الحياة الطهور . . . فاعمل فى دنياك واجمع المال ، ولكن لا يلهينك شيء من هذا عن حياتك الأخرى ؛ لا يكن غرضك من جمع الحطام أن تكتنز الذهب والفضة ، أو تكاثر به بين الناس ، فهذه همة السفهاء الفارغين ، وهى الفتنة التى تدخل على القلوب عبادة المال من دون الله . « إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم » ^(١) « يا أيها الذين آمنوا لا تلهمكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخامرون » ^(٢) بهذا يثبت الإنسان وجوده فى الحياتين ، ويؤدى رسالته فى الناحيتين ، ويحقق معنى الزهد الذى تقاضت عنه همم العاجزين من عبّاد الشهوات ، وهو زينة الإنسانية ونظامها الكامل . . . ونحن نتساءل : ما موقف القلب حيال هذه الدنيا التى يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها حلوة خضرة ؟ لو أن الإنسان ميكانيكى التركيب لجعل لبدنه زراً خاصاً يدير أعضائه ، وقلبه زراً آخر يديره فى جهة أخرى فيستريح ويريح . . .

(١) سورة التغابن . (٢) سورة المائدة .

ولكن الإنسان كائن حيّ . والحياة سر مستفيض لا يضبط بقيود المادة وسدودها . فما موقف القلب وهو مركز الحياة ومعين القوى أمام زهرة الدنيا وشهواتها ؟ أتجاهل غرامه وأشواقه ، أم نزل على حكم الأمر الواقع ؟ ؟ .

لو أن القلب كان مركز المنطق وعدة التنظيم كما هو مركز الحياة ومعين القوى لنظم نفسه بنفسه ، فأخضع قواه الهائلة لمنطقه ، وسيرها في اتجاه المبادئ التي يستحسنها ، ولكان للإنسانية شأن غير هذا الشأن . ولكن الله سبحانه قضى أن يكون مركز التنظيم بعيداً عن القلب ، متخذاً برج قيادته في قمة الجحمة ؛ فالقلب مرجل البخار في قاطرة الإنسان ، والعقل المنطقي قائدها . فإذا كانت المبادئ التي آمن بها المنطق هي التي يسرى رحيقها في القلب ، فاعلم أن السائق آخذ بزمام قاطرته ، مهيم على توجيه قواها إلى ما يشاء . أما إذا آمن العقل بمبادئ ، وأشرب القلب مبادئ ، غيرها فاعلم أن قبضة السائق منحلّة عن عجلة القيادة وأن القاطرة تمشي من غير عيّنين ، وأن صاحبها ينطلق مع هواء بلا قيد ولا شرط ، وهذا شأن أكثر الناس في هذه الحياة . . .

لقد ضرب الباطل على أقطار هذه الكرة الأرضية قاعة هائلة من الوم ، فهي تنشى قلوب الناس وعقولهم جميعاً إلا من عصم الله وقليل مام . فهم على بريقها يسرون ، وبوحى خداعها يعملون . أوهمتهم أن الحياة

طعام وشراب ، وأيام تأتي بالمساءة والإحسان والعطاء والحرمان ، فما على المرء إلا أن يجد ويكد ويتسلح وينافس ، فيحصل المال ويجمع الحطام ، وأن يفر جهده من الفقر ، وأن يستمسك جهده بأسباب النفي ، وأن يجعل أيامه أيام سرور إن قدر ، وأن يدفع عن نفسه ما لا يشتهي إن استطاع فرسالته تتخلص في أنه جاء هذه الأرض ليأكل ويشرب ويتناسل ثم يموت ؟ ثم يحتم القضاء الأصم قصته إلى الأبد .

هذه هي الفقاعة التي ضربت أطناها على الأرض ، فاغتر الناس ببريقها ، ومضوا في غفلة مع وهمها وسرابها ، فتبع اللاحق منهم السابق ، ويأتى الخلف منهم على أثر السلف ، ويتصل بهم موكب الخليقة كالقطيع التائه السارح إلى غير غاية لا يتساءلون : ماهذه الحياة ، ولا لماذا نحن هنا ، وأين كنا ، وإلى أين نصير ؟ إنما هي أرحام تدفع ، وقبور تبلع ، وبطون بينهما لا تشبع ، وليس وراء ذلك حكمة ولا غاية .

هكذا تقول الفقاعة ؟ لا ثم لا ، إن حكمة الله جل شأنه أجل من أن تتعلق بهذه الغاية ، وأن تخلق من أجل هذا العيب ذبابة واحدة فضلا عن هذا العالم الرائع الجليل « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ، ما خلقناهما إلا بالحق ، ولكن أكثرهم لا يعلمون »^(١)

(١) سورة البخان

إن الفلسفات للمادية لا تقدر إلا الغريزة ، وليست هي كل شيء في الإنسان 11 إن كلمة « الإنسان » كلمة سامية جميلة ، وشتان بين جمال الإنسانية ، وغرائز الحيوانية . ولكن العقل إذا ضل ، أصبح بينه وبين هذا الجمال الروحاني حجب كثاف ، ومواد جسام .

وخطر الأخطار أن تزعم هذه الفلسفة أنها دين الناس ، وأنها فردوسهم العظيم ، ثم تجد بعد ذلك أتباعاً وأشياء ، بها يدينون ، ولها يتبعون . وأخوف ما يخاف العاقل على البشرية اليوم ، طيشان الغريزة ، واستبداد الهوى . فلا لجام يكبح هذا الاستبداد ، ولا دين عند العطاء الأقوياء ، أو ما يسمونهم « الأقطاب » يرجعهم عن غيهم وضلالهم .

ما أحوج الدول الكبرى اليوم إلى أن تستمع إلى صوت السلام صادراً من الإسلام ، ونابغاً من الشعوب المؤمنة بربها ، المحلصة لدينها . فتريح أنفسها ، وتريح العالم من القلق المزعج ، والخوف المميت . . . إن المادية الرأسمالية أو المادية الماركسية لا تلتقي مع الإسلام ولا يلتقي معها الإسلام ؛ لأن كليهما قد طاش سهمه ، واستبد به هواء . أما الإسلام فقد وزنه ربه ، وعدله مولاه .

الإحساس الخلقى

والتكافل الإجتماعى

كثير من الأفراد وكثير من الأمم عندهم حساسة مادية حساسة . أما حساستهم الأخلاقية فهى ضعيفة وضعيفة جداً، حتى إن بعض المذاهب أمت هذه الحاسة الأخلاقية وبنى الحياة كلها على مذهب المنفعة . فأما الإسلام فقد اعتبر الحاسة الأخلاقية عنصراً أصيلاً فى فطرة الفرد وعنصراً أصيلاً فى أعماق الأمة . وما وظيفة الدين إلا تنظيم هذه العناصر وتوجيهها الوجهة الصادقة . وما وظيفة المجتمع إلا حراسة هذه القوانين الأخلاقية وحمايتها ، وبذلك تصبح القيم الأخلاقية فى نظر الإسلام هى الأساس الأول الذى يجب أن يسبق التكافل الاجتماعى .

فإذا كان التكافل الاجتماعى عملاً إيجابياً فى محيط المجتمع فإنه لا يتحقق إلا إذا سبقه شعور دافع فى عالم الضمير ، وسلوك واقع فى حياة الجماعة . والتربية الخلقية الصحيحة هى وحدها التى تتكفل بإيقاظ ذلك الشعور وتحقيق هذا السلوك .

وإذا كان من صالح الأمة أن تحيا مشاعرها ويتمحسناً حالها فالتربية الخلقية الصحيحة هى المنوطة بتحقيق هذا كله فى الحقيقة .

على هذا قامت نظم المجتمع الإسلامى كلها وتقاليد الشعب الرائعة فنظام الزكاة ونظام الميراث ونظام الوقف الخيرى ونظام الجهاد ونظام

المعاملات الاقتصادية غير الربوية ونظام البر والإحسان وحماية الضعيف ونظام النجدة والفتوة ؟ كل ذلك تقاليد ونظم تقوم على أساس التكافل الاجتماعي الصحيح » لقد بدأ الإسلام بناء المجتمع في ضامر الأفراد ووجداناتهم . فهناك في أعماق الروح غرس بذرة الحب ونسم نسمة الرحمة ، الحب الإنساني الخالص والرحمة الإنسانية المبرأة . لقد رد الناس إلى ذكرى نشأتهم الأولى من نفس واحدة وأيقظ في وجدانهم شعور النسب والقربى ، وذكرهم أخوتهم في الله وفي المنشأ والمصير . حتى إذا رقت جوانحهم بهذه المشاعر اللطيفة كانوا أقرب إلى التعاون وأدنى إلى الوفاء . . .

إن الخط الرئيسى في أية محاولة للتربية الخلقية ينبغي أن يكون هو ربط ضمير الإنسانى بأفق أعلى من الذات المحدودة ، والمصلحة القريبة ، أفق يستعذب التضحية في سبيله ، ويستسهل الصعب في الارتقاء إليه . . . ذلك هو ربط ضمير الفرد بالله خالق الأكوان ، وخالق الأوطان ، وخالق الإنسان ليبدل ما يبدل ابتغاء مرضاة الله ولولم يكرمه إنسان ؛ وليكون الحب في الله هو الذى يجمع القلوب ، ويشبك الأيدي ، ويأنف السواعد . وعندئذ تتحقق الصورة الوضيئة التى رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول « إن من عباد الله أناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله : أخبرنا من هم ! قال : هم قوم تحابوا بروح الله

على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها . فوالله إن وجوههم
لنور ، ولأنهم لملى نور ، لا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يحزنون إذا
حزن الناس .

إن ارتباط الضمير الإنسانى بالله هو الخط الأول فى أى تربية
خلقية ناجحة عميقة الجذور . وهذا يقضى أن تتخذ العقيدة الدينية قاعدة
أساسية للتربية الفردية أو الاجتماعية فى سبيل تكافل اجتماعى لا يحقق
مصلحة اجتماعية فحسب ، ولا مصلحة قومية فحسب ، بل كذلك يحقق
غاية إنسانية أبعد ، تتسم بالرغبة فى إرضاء الله وحده ، والتضحية بالغالى ،
والريخص ابتغاء وجهه الكريم .

وسنجد الأديان السائدة فى البلاد العربية كلها فى عوتنا . وليس
الإسلام وحده حين نعتزم أن نحمل العقيدة الدينية أساساً للتربية الخلقية
فى سبيل تحقيق تكافل اجتماعى ناجح فى هذه الرقعة من الأرض .

وعند ما يستقيم لنا هذا الخط الأساسى الأول ، حين نربط ضمير
الفرد بالله ، ونربط سلوكه بتقوى الله ورجائه . حينئذ سيسهل علينا أن
نغرس فى هذا الضمير كافة المشاعر التى يقوم عليها التكافل الاجتماعى ،
وأن نقود الفرد إلى سلوك اجتماعى يودى تلك الغاية . فإذا جاء التشريع
بعد ذلك ليقم الأساس العملى للتكافل الاجتماعى وجد طريقه إلى النفس
الإنسانية مفتوحاً ، ووجد طريقه فى الحياة الاجتماعية الواقعية ممهداً .
أما الخطوط الفرعية فى محاولة التربية الخلقية فهي كثيرة ، ولكنها

كلها ينبغي أن ترجع إلى ذلك الخط الأساسى . إن هذه الخطوط يجب أن تتجه إلى تكوين عادات اجتماعية معينة عن طريق الإيحاء والقدوة والسلوك العملى . فالعادة ضرورية لتثبيت الاتجاه الشعورى . وفى بعض الأحيان تكون هى الوسيلة المضمونة الوحيدة لتحقيق هذه التربية الخلقية .

فمثلا ندرّب الأفراد - سواء فى المدرسة أو فى النادى أو فى المعسكر أو أية تشكيلة اجتماعية ، على العمل المشترك ، بكل ما يتطلبه من رغبة فى التعاون ، ومن مشاركة وجدانية ، ومن تسامح ومراعاة لمشاعر الآخرين ، ومن تقبّل للرأى المخالف ، ومن تضحية بالظهور الفردى ، رغبة فى إنجاح العمل الجماعى ، ومن تقسيم للعمل ، وتنظيم لأجزائه ، ونظام فى أدائه . وكل هذه صفات أو عادات لا تتكسب بمجرد التوجيه النظرى ، بل لابد فيها من الممارسة العملية حتى يستحيل الشعور الداخلى بها سلوكا واقعيا فى الخارج .

كذلك عادة الاهتمام بالآخرين وأحوالهم وهمومهم ومشكلاتهم . وأسميها « عادة » وإن كانت فى أصلها « شعورا » وأقصد بها تنظيم هذا الشعور وتوجيهه وتهذيبه وتغريغه فى صورة عملية تتخذ شكل العادة الثابتة فى حياة الفرد . . فلا ينحرف فيصبح مجرد فضول أو تجسس لتلبية حب الاستطلاع الفطرى ، ولا يتبخر فى صورة انفعالات

خيرة أو شريرة ، وينتهى . . . بل يهذب فيصبح اهتماماً خيراً بالأم
الآخرين ومشكلاتهم ، ثم يوجه إلى التعاون معهم ومعاونتهم ، ثم ينظم
فيأخذ هذا التعاون شكلاً جماعياً ينتهى إلى التكافل .

وبالمثل تحول مشاعر الإيثار والتضحية التى يوقظها الشعور الدينى
والتوجيه التربوى . . تحول إلى حركات تفرغ فيها هذه المشاعر ، أو
بتعبير آخر إلى أعمال ذات صفة منظمة ، يؤدىها الفرد حتى تستحيل إلى
ما يشبه العادة ^(١) .

وهنا نحب أن نشير إلى أن ذلك النظام الذى ندعو إليه يجب أن
يأخذ طابع الشعور ، وأن يتسم بنسب الإحساس .

إن الإنسان يجب أن يحسن عن حب للإحسان ، وأن يساعد
لرغبة فى المساعدة . وذلك هو الفرق بين إحسان الرجل الشرقى والرجل
الأوروبى . إن إحسان الشرق مصحوب بموافقة جياشة ، أما إحسان
الغربى فهو مطلق معونة يقدمها بأى شكل وعلى أى حال .

فلانحب أن المتبرع مثلاً يتبرع للعمل الاجتماعى كما يأكل ويشرب
ويقطع طريقه اليومى . ولكنه يحاول أن يشعر ويحس بالأم من تبرع
لهم ، ويحس بالآصرة الإنسانية التى تجمعهم بهم . فليس الإحسان مجرد

عادة وعرف اجتماعي ! إننا في هذه الحالة نكسب العون العملي حقاً ،
ولكننا نخسر التعاطف الإنساني وهو أجمل وأعلى وأرحم . إننا
لأنحب أن تتبخر المشاعر الإنسانية في صورة انفعالات ، ثم ينتهي الأمر .
ولكننا نحرص كذلك على أن يظل الإنسان إنساناً ، وأن ترتقي
مشاعره وترهف ، كلما أدى عملاً خيراً . إن عمل الخير يجب أن يظل
عنصر تهذيب لفاعله ولا يفقد هذا الطابع ، بجوار ما يحققه من نفع على
من يوجه إليه ، وإلا فقد يشطر الخير الذي يمكن أن يحققه .

إن نظام التكافل الاجتماعي جعل لتربية روح الفرد وضميره
وشخصيته ، وساوكة الاجتماعي ، وليكون نظاماً لتكوين الأسر وتنظيمها
وتكافلها ، وليكون نظاماً للعلاقات الاجتماعية وليكون في النهاية
نظاماً للمعاملات المالية ، والعلاقات الاقتصادية التي تسود المجتمع
الإسلامي .

إن على الفرد المسلم أن يتكافل مع نفسه فيزكّيها ويطهرها ويكفها
عن شهواتها ويقف لها بالمرصاد كلما غفلت أو انحرفت ، ويقف منها
موقف الرقيب والكفيل ، يحجبها في الخير ويصدها عن الشر . فإذا
صلحت نفس الفرد تهيأ بعد ذلك لأن يتكافل مع أسرته في عالمها
الصغير وقيمها على أسس تربوية دقيقة . فإذا سلمت هذه الأسرة في

بيتها وفي محيطها سلم النشء كذلك حسيًا وعقليًا وروحياً ، وتم إعداده
 للحياة إعداداً شاملاً على أحدث طراز؛ وعندئذ يكون المجتمع مكوناً من
 أسر فهمت رسالتها في الحياة . فالأم تربي ولدها وبناتها تربية سليمة ،
 والأب يشرف إشرافاً اجتماعياً دقيقاً . والإسلام لا يعتبر القيام بهذه
 الواجبات تكافلاً اقتصادياً فقط . وإنما يعتبره ضرورة بيولوجية ونفسية ؛
 لأن تكوين الشخصية في محيط أسرة معينة خير ألف مرة من الطفل
 الذى تتوزع تربيته على أسر مختلفة أو في حضانات متعددة . فلقد أثبتت
 التربية الحديثة أن الطفل الذى يشرف عليه أكثر من امرأة تتفكك
 شخصيته ويختل توازنه . فالإسلام حينما جعل الأسرة قاعدة نظامه
 الاجتماعى ، وجعل التكافل بكل معانيه قانوناً لهذه الأسرة ، كان
 يضع للتكافل الاجتماعى الأساس الصحيح المتفق مع الفطرة البشرية
 المحقق لأقصى ما فيها من استعداد للخير والكمال . . . ثم ننقل من
 محض الأسرة إلى محيط الجماعة حيث نجد التكافل الاجتماعى يشمل
 كل العلاقات الاجتماعية ولا يقف فقط عند حدود المال . . . فهو
 تكافل فى كل علاقات الحياة الأخرى . . . وتكافل فى حماية المجتمع
 من الشر والذيلة والفاحشة والفساد .

وعلى كل فرد دور فى هذه الحماية « من رأى منكم منكراً فليغيره

يده ، فن لم يستطع فيلسفانه ، ومن لم يستطع فيقلبه . وهو أضعف
الإيمان .

ومن ثمّ فهو نظام حياة شامل لانظام إحسان وبر وصدقة فقط
كما يتبادر كثيراً إلى الأذهان . ولقد حقق الإسلام بهذا النظام مجتمعاً
متكافلاً لم تعرفه البشرية من قبل ، وما تزال تتطلع إلى تحقيق مثله
حتى الآن .

الشرعية العالية الناضجة !!

لا يعرف الإسلام الكسل والخمول . . والإنسان الكسول الخامل
يفتش له عن دين يأويه غير دين الإسلام !! .

إن نبي الإسلام شرع في تكوين السوق المسلمة في المدينة عقب
الفراغ من المسجد ! .

فبعد أن رحل إلى المدينة وجد فيها سوقاً « في بني قينقاع » مبنية
على قواعد التعامل اليهودي ، وهي قواعد لا يرضاها الإسلام ، فجاء
الرسول ونصب خياماً هناك ، وأعلن :

« افتتاح السوق المسلمة »

بعد أن أعلن :

« افتتاح المسجد النبوي »

وقامت السوق وشاعت فيها الحركة والنشاط ، وأخذ المسلمون
يعملون في التجارة بيعاً وشراءً ! .

وذلك أول تحقيق لركن « العمل في الإسلام » ومضى على ذلك
رسول الله وصحابه حتى قال عمر : « مامن موضع يأتي في الموت بعد
الشهادة في سبيل الله ، أحب إلى من موطن أتسوق فيه لأهلي ،
أبيع وأشتري » .

فالإسلام شديد الحرص على مجارة سنن الحياة والنمى مع قوانينها . ومن قوانين الحياة الحركة والنشاط ؛ والسعى والعمل ؛ . .
 فأمر بالعمل وحث عليه ودعا إليه فى إلحاح « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها ، وكلوا من رزقه وإليه النشور^(١) » .
 ويلفت النظر فى هذا الأمر الإلهى التعبير « بالمناكب » فليس المراد إذاً مجرد سير ، أو أى مشى ، وإنما هو أمر ببذل أقصى الجهد « لأن مناكب الأرض هى آفاقها الواسعة ، ونجابتها البعيدة ، وأقطارها المترامية الأطراف » .

وكان هذا الأمر الإلهى مصحوباً ببشارة أن الأرض ذلول لمن أراد السعى والبحث والتنقيب ، ميسرة مهيأة ، وما على الإنسان إلا أن يسعى ، والله المعين والغالب على أمره ١١ .

ولست أوامر الإسلام واقفة عند هذه الآية فقط ، بل إن هناك رصيذاً كبيراً من آيات آخر ، فيها حث على السعى والعمل .
 « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون^(٢) » .

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ، وابتغوا من فضل الله^(٣) » .

(١) سورة الملك .

(٢) التوبة (٣) الجمعة .

« هو الذى أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » .

* * *

ويمر شاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان جالساً مع أصحابه فيتهمس الجالسون : لو كان هذا الشاب فى سبيل الله !
فيعلن رسول الله :

« لا تقولوا هذا : فإنه إن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو فى سبيل الله » .

فالعمل فى الإسلام هو الضريبة الواجبة على الإنسان يقدمها ظوعاً أو كرهاً ، لأنه يكره العالة والحاجة ، والمسكنة والذلة .

« وللعامل^(١) مكانة كبيرة فى الأمة المسلمة ؛ فهو دعامة الإنتاج ، وعنصر من عناصر الاقتصاد ، واليد المحركة لمراقى الدولة .

وتتجلى عناية الشريعة الإسلامية بالعامل وحقوقه ، فى كثير من مسائل التشريع ومنها :

(١) حفظ كرامة العامل وإنسانيته وشخصيته فى الحياة ؛ فالعمل ليس ذلاً وهواناً ؛ بل هو وسيلة الحياة الشريفة لكثير من أفراد الأمة وهو ركن الحياة الاقتصادية . فلا يصح أن يوضع العامل موضع الذليل

(١) من كتاب « فى ظلال الإسلام » .

أو المسخر أو المهان . ولقد كان العامل المسلم لا يستأجر حتى بشرط
لنفسه ما يشاء . . .

استأجر قوم أعرابياً ليدلهم على الطريق ، فقال لهم : « يدى مع
أيديكم فى كل ماتتناولون وتعملون وذكر والذى عليكم محرم » .
(٢) تقدير مجهود العامل تقديراً قائماً على الإنصاف وعلى الحدب
عليه فلا يجوز لأصحاب الأعمال استغلال العامل بأى حال . ولذلك منعت
الشريعة الإسلامية كثيراً من المعاملات التى لا يتحقق فيها ضمان العامل
لأجره عند عقد العمل .

(٣) عدم إرهاق العامل وإعاناته فى العمل ، وفى الحديث
« ولا تكلفوهم مالا يطيقون ، فإن كلفتموهم فأعينوهم » وجعل الشارع
للعامل - حين العسف والإعنت - حق فسخ العقد ، ورفع الأمر إلى
المسؤولين .

(٤) حرية العامل فيما وكل إليه من أعمال ، لأن المستثمر مادام
مأنوساً فيه السكفاية والمقدرة على الاستثمار فلا يصح أن تقيد مواهبه ،
لأن التقيد يكون معطلا لمواهبه الاقتصادية فى الربح .

(٥) دعوة الأغنياء الذين لا يقدر على استثمار أموالهم إلى إعطائها
للقادرين على ذلك ممن ليس لهم مال ، وذلك للقضاء على مشكلات
البطالة . . . ومن هذه التشريعات المزارعة والمساواة وسواها .

(٦) العامل ليس ضامناً للمال إذا هلك في يده بدون تعدٍ منه أو تقصير في حفظه . . . أما إذا هلك بتعديه فعليه الضمان وهو مسئول . وإذا شرط رب المال على العامل ضماناً في حالة عدم التعبدى أو التقصير ، كان عقد العمل فاسداً .

(٧) للعامل فسخ العقد في أمور كثيرة كحالة المرض ، أو اشتراط رب المال شروطاً ترهقه وتضنيه ، أو أن يخل رب المال بشرط من الشروط . . . وهكذا .

(٨) للعامل الحق في أخذ التعويض من رب المال إذا تعدى عليه وأتلف عضواً من أعضائه .

(٩) ليس لرب المال أن يقصى العامل عن عمله إذا نقصت قدرته على الإنتاج بمرض لحقه من جراء العمل أو بسبب هرم أو شيخوخة .

(١٠) حق العامل في الراحة الأسبوعية . ففي الفقه الإسلامى : لو استأجر رجل يهودياً شهراً كاملاً كانت أيام السبت مستثناة من العمل . . وكذلك إذا كان نصرانياً فراحته الأحد . والمسلم أولى . . وهكذا يعد الإسلام العمل والعامل سر سعادة الأمة ، والأعمال يكمل بعضها بعضاً . ولقد جعل الرسول الأعظم من يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة مجاهداً في سبيل الله كما ذكرنا

ولقد قص القرآن علينا كيف خدم موسى بن عمران شيخنا كبيراً

ثمانى حجج أو عشرًا . . . وقبل موسى وأدى ماطلب منه خير أداء ،
وتقولى سورة القصص سرد هذه القصة بالتفصيل .

« ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ، ووجد
من دونهم إمراةين تزودان ! قال ماخطبكما ؟ قالتا : لا نسقى حتى
يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير . فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال : رب إني
لما أنزلت إلی من خير فقير ، فجاءته إحداها تمشى على استحياء ، قالت :
إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا ، فلما جاءه وقص عليه
القصص ، قال لا تخف ، نجوت من القوم الظالمين ؛ قالت إحداها :
يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين ؛ قال : إني أريد
أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج ، فإن
أتممت عشرًا فمن عندك ، وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله
من الصالحين ؛ قال ذلك بينى وبينك ؛ أيما الأجلين قضيت فلا عدوان
على ، والله على ما نقول وكيل . »

ورحب موسى بالعقد وبالمكافأة عن طيب خاطر ، ورضا نفس ،
فرشحه هذا الخاطر الطيب ، وهذه النفس الرضية ، وهذا الاستعداد
القطرى الطبيعى ، لأسمى شيء ، هو النبوة . . . « فلما قضى موسى
الأجل وسار بأهله آتس من جانب الطور نارا ، قال لأهله امكثوا
إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم

تصطلون . فلما أتاها نودى من شاطئ الوادى الأيمن فى البقعة المباركة
عن الشجرة أن يا موسى : إني أنا الله رب العالمين « ١١ » .

ورسولنا صلى الله عليه وسلم استأجرته خديجة على ما لها فقبل راضياً ،
وسن لنا فى ذلك أعظم السنة فى الأمانة والصدق والإخلاص ١١

ولما جاءنا برسائله الإنسانية الخالدة قدر أن لكل إنسان أن يعمل
ولا حياة بغير عمل .

فلقد أخرج البخارى أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
يطلب إليه أن ينظر فى أمرة لأنه لا يعمل ؛ ولا شيء عنده يستعين به
على القوت ، فدعا رسول الله بقدم ودعا بيد من خشب سواها بنفسه
ووضعها فيها ، ثم دفعها للرجل ، وأمره أن يذهب إلى مكان عينه له ،
وكلفه أن يعمل هناك لكسب قوته ، وطلب إليه أن يعود بعد أيام
ليخبره بحاله ، فعاد الرجل يشكر رسول الله صنيعة ١١

ومن هنا يرى الإسلام أن من حق كل إنسان على الدولة أن
يحدد عملاً . وأن الدولة يجب أن توفر أعمالاً تناسبهم ، وتحارب البطالة
يشتى الوسائل .

وأن توجد آلات العمل التى يحتاج إليها العامل ، كما أوجد
رسول الله صلى الله عليه وسلم « القدوم » للعامل .

وبذلك تكون الدولة مسئولة عن الفرد فى جميع الحالات ، إن كان

عاطلاً أوجدت له عملاً ، وإن كان عملاً كفلت له راحة ومعونة
ويسرا ١١١ .

ولم يهمل الإسلام العلاقة بين العامل وصاحب المال . فلقد حدد
رسول الله ذلك تحديداً دقيقاً إذ يقول : « إخوانكم خولكم ،
« خدمكم » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ، وليلبسه مما
يلبس ، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق ، فإذا كلفتموه فأعينوه » .
ويعلق الأستاذ البهي الخولي على هذا الحديث ^(١) فيقول :

« لقد سنَّ الإسلام لأجر الأجراء ثلاثة مبادئ :

(١) الأخوة ، فالعامل أخو صاحب رأس المال ، والخدام أخو
رب البيت . وأخص خصائص الإخاء : المساواة التامة بين الطرفين ،
أو بين الأخ وأخيه ١١ فلا فاضل ولا مفضول ، ولا كبير ولا صغير ،
ولا عزيز ولا ذليل ، ولا غنى ولا فقر ١١ .

والإخاء حين يفرض هذه المساواة لا يكتفى بالنسوية بين النظير
ونظيره ، كما يكتفى بمقوّم السلم بأن هذا يساوى ذلك ١١ .

لا . . . إنها المساواة التي تجعل هذا من ذاك ، وذاك من هذا . . .

وهل الإخاء إلا السر الذي يخلط الدماء ، ويشق الجميع من رحم
واحدة ، وينحدر بهم من الأصل الأعلى . . .

(١) في كتابه « الإسلام لاشيوعية ولا رأسمالية » .

والمبدأ الثانى هو الذى نرى فيه الرسول كأنه يقصد أجراء المنازل ،
أى الأجراء الذين يساكنون صاحب العمل فى بيته ، ويعملون فى
داخله أو خارجه ، « فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يطعم ،
وليلبسه مما يلبس » .

ومعنى ذلك :

(١) أنه لا يقل أجر الأجير الذى ينقطع لصاحب رأس المال عن
كفايته من الطعام والثياب ، أما المسكن : فهو يساكن صاحب العمل
فى بيته ! .

(٢) وأنه لا يقل مستوى كفاية الطعام والثياب من حيث الجودة
عن المستوى الذى يعيش فيه صاحب العمل وسائر أفراد أسرته مادام
العامل يعيش معهم فى بيت واحد . . .

(٣) إن الحديث الشريف يقرر الحد الأدنى فقط ، أما ما فوق
ذلك فلم يعرض له ، لأنه متروك للظروف وتقدير الاعتبار المختلفة ! !
وبذلك يفتح الإسلام أمام الأجراء كل باب لجلب الثراء وتحصيل المال
كفاء ما يقدمون من عمل .

وقد طبق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام تلك القاعدة
على أنفسهم وخدمهم أدق تطبيق وأوفاه ! ! .
فهذا أبو ذر ما كان يشتري لنفسه ثوباً إلا ويشترى مثله لخادمه !
من نفس النوع ونفس اللون ونفس السعر .

وقد كنا قسمنا الأجراء الذين ينقطعون للعمل إلى فريقين :

(١) فريق يقيم مع صاحب العمل في بيت واحد .

(٢) وفريق آخر يستقل بمسكن خاص ! .

والفريق الآخر له نفس هذه الكفاية التي قررها الحديث :

(١) من الطعام والكسوة ، أى الأجر الذى يكفل الوفاء بكافة

مطالب الطعام واللباس .

(٢) وليس هذا الطعام فحسب ؛ بل لابد أن يراعى فى الأجر أن

يتسع لقيمة المسكن . . فإن الرسول نسكت عن المسكن ، لأنه كان

يتكلم عن أجير فى مسكن .

وبعد :

فهل عرفنا تقدير الحد الأدنى للأجر ؟؟ .

إن ديننا يقول عنه منزله « اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت
عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الإسلام ديناً » .

إن ديننا يصفه منزله بأنه النعمة التامة على عباده ، جدير أن لا يقف
بالأجر عند هذا الحد ، وإلا فكيف يتزوج ، ومن أين يتزوج ؟؟ .

لقد قرر الإسلام الزواج لمن لم يكن متزوجاً ١١ .

روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كان لهما
عاملاً فليستسب زوجة ، فإن لم يكن له خادم فليستسب خادماً ،
فإن لم يكن له مسكن فليتخذ له مسكناً » .

إننى أشعر أن هذا الحديث الشريف يغنى عن دعوة جمهور الموظفين والعمال إلى الإسلام . ١١ .

المبدأ الثالث : وهو خاص بتقرير مراعاة التيسير في العمل على العامل ، وعدم إرهاقه بما فوق طاقته . . . وذلك هو منطق العدالة وحكم الإنصاف ، والإسلام بتقرير هذا المبدأ لا يستجدى صاحب العمل أن يرحم العامل ، ولا يسأله الشفقة به ، بل إن حقه الطبيعي بوصفه كائنًا حيًا - أن لا يحمل من العمل إلا وسعه وطاقته ؛ فليس الإنسان شابًا أو آلة تدار بغير حساب . ١١ .

ويزيد الإسلام على ذلك مبدأً طريفاً : أنه لا يجيز هذه الأعمال المرهقة إلا بشرط تعاون صاحب العمل مع عامله عليها .
« فإذا كلفتموهم فأعينوهم » والإعانة تكون بالمسكافاة والتشجيع والجزاء الذى تطيب به النفس . ١١ .

ويطالب الإسلام صاحب العمل بتحديد أجره العامل وتقريرها في عدالة وإنصاف حتى يطمئن خاطر العامل وتطيب نفسه . .
وهذه حساسية بالغة الدقة والتقدير للعامل وإنسانيته .
ولقد وقف نبي الإسلام موقف المدافع عن العمال :
« أعطوا الأجير حقه قبل أن يحف عرقه » . وتأثر كثير من

الصحابة بهذا الحديث ، فكان إذا استأجر عاملاً رجاه أن لا يمسح
عرقه حتى يأخذ أجره ! .

وهل تجدد دفاعاً عن العمال بعد أن يعلن النبي أنه خصم « لمن
استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره » .

* * *

فأى دين ، وأى شريعة ترعى للعامل حقه ، وتقدس العمل مثل
دين الإسلام ، وشريعة السلام ؟ ؟ .

حقوق الإنسان

في

الإسلام

(١)

المساواة

بسط الإسلام أجنحته للناس جميعاً ، وأجلسهم على بساطه جلوساً متساوياً من غير أن يميز طبقة عن طبقة بكراسى مزركشة ، أو تمارق مصفوفة ، وجعلهم جميعاً فى ظلال العدالة والقانون كأسنان المشط ، على حد تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولم يبح الإسلام أى تفرقة -إلا تفرقة الكفاية الناشئة عن العمل الذى يقدمه الإنسان لربه ونفسه ووطنه وأمتة ! !

وبهذا يكون الإسلام قد قضى على النظام الطائفى والنظام الطبقي قضاء مبرماً لا يبعث بعده ولا نشور .

ونبه الإسلام إلى أن هناك مظهرين من مظاهر المساواة ينبغى أن يجعلهما المسلم نصب عينيه دائماً :

(١) مظهر الطفل حين يولد

(٢) مظهر الإنسان حين يموت

هذا ينزل إلى الأرض حافياً عارياً ، وسيان في هذا ابن الصغير والكبير ، وذلك يذهب إلى القبر حافياً عارياً ، وسواء في هذا العظيم والحقير !!

ويعجل القرآن بهذه المساواة فيعلن :

« يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم »^(١) .

ويقدم لنا الرسول مذكرة تفسيرية في هذا الموضوع عند حجة الوداع فيقول :

« أيها الناس : إن ربكم واحد ، وإن أبائكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، أكرمكم عند الله أتقاكم . ليس لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحر على أبيض ، ولا لأبيض على أحر فضل إلا بالتقوى !!

ألا هل بلغت . . . اللهم فاشهد » .

ولم يكتف رسول الله بهذا القول البليغ الجامع ، بل إنه ما كان يجد فرصة لتحقيق ذلك إلا بين ووضح . .

وحادثة شفاعة أسامة في القرشية ، ورد النبي لها غاضباً قائلاً :
« أنشف في حد من حدود الله » . ٩٩ .

(١) الحجرات .

« لقد أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه !

والله لو أن فاطمة بنت عمرد سرق لقطعت يدها .. »

هذه الحادثة

وحادثة أبي ذر حين قال للزنجي يابن السوداء ، فقال له النبي :
« إنك امرؤ فيك جاهلية » .

هاتان الحادتان خير دليل على المساواة العملية بين أفراد المسلمين !!
فحكم القوم كمحكومهم ، وقاندهم كجندبهم ، لا يكبر واحد منهم عن
العدالة ، ولا يصغر أى واحد فيهم عن المساواة !!

عرفنا ذلك عن طريق الكتاب والسنة ..

فإذا انتقلنا إلى القوانين الصديقية والعمرية ، وجدنا تطبيقاً دقيقاً
وإنصافاً حكماً وعدلاً حازماً !!

هذه رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري :

« أما بعد : فإن القضاء فرضة محكمة وسنة متبعة ... »

آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك ، أى سَوَّ بينهم ،
حتى لا يطعم شريف في حيفك ! ولا ييأس ضعيف من عدلك » .

ويوصى الخليفة من بعده فيقول له :

« اجعل الناس عندك سواء ، لا تبال على من وجب الحق ، ثم

لأناخذك في الله لومة لائم ، وإياك والآخرة والحياة فيما ولاك الله ،^(١)
وهذه خطبته :

« يا أيها الناس : والله ما أرسلت عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم
ولا ليأخذوا أموالكم ؛ ولكن أرسلتهم إليكم ليعلموكم دينكم
وسننكم ، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى ، فوالذي نفسي بيده :
إذا لأفصنه »^(٢) .

ولقد قص فعلا من ابن عمرو بن العاص حين ضرب ولده أحد
الرعية المصريين ، وقال له : أنا ابن الأكرمين !!
أعطى عمر الدرة للرجل وقال له : اضرب ابن الأكرمين !!
وإذا بحثنا في تاريخ الحضرة الإنسانية والمدنية الراقية لا نجد مثالا
أبهى من هذا المثال :

« كان مع أبي موسى الأشعري - وكان قائداً - في بعض الفتوح
رجل ذو صوت ونكاية في العدو ، فقتلوا متغما ، فأعطاه أبو موسى
بعض سهمه ، فأبى أن يقبله إلا جميعاً ، فغضب منه أبو موسى وجلده
عشرين سوطاً وحلق شعره !!

فجمع الرجل شعره ، ثم ترحل إلى عمر بن الخطاب حتى قدم عليه

(١) عمر بن الخطاب لعلى الطنطاوى .

(٢) القضايا الكبرى للأستاذ عبد المتعال الصعيدي .

فاستخرج شعره ، ثم ذكر الرجل قصته مع أبي موسى ، فقال :
يا أمير المؤمنين ، إني كنت ذا صوت ونكاية في العدو ، وقد أعطاني
أبو موسى بعض سهمي ، فأبيت إلا أن آخذه جميعاً ، فضر بني عشرين
سوطاً ؛ وحلق رأسي وهو يرى أن لا يقتص منه !!

فقال عمر : « لأن يكون الناس كلهم على صرامة هذا أحب إليّ
من جميع ما أفاء الله عليّ » .

ثم كتب عمر إلى أبي موسى :

« سلام عليكم :

أما بعد .. فإن فلاناً أخبرني بما كان منك ، فإن كنت فعلت
ذلك في ملأ من الناس ، فعزمت عليك لما قعدت له في ملأ من الناس
حتى يقتص منك ، وإن كنت فعلت ذلك في خلاء من الناس ، فاقصد
له في خلاء من الناس حتى يقتص منك !! »

ثم قدم الرجل على أبي موسى وقال له الناس :
اعف عنه .

فقال الرجل : لا والله !! لأدعه لأحد من الناس !!
فلما قعد أبو موسى ليقص الرجل منه ، رفع الرجل رأسه إلى السماء
ثم قال :

اللهم قد عفوت عنه !! » ^(١)

(١) القضايا الكبرى .

فشكاه إلى عمر ، ولما لم يقبل العربي العفو عن ملك غسان ، أبي عمر
إلا أن يهشم أنف جبلة ، تنفيذاً للقانون الإسلامى .

قال جبلة :

كيف ذلك ، وهو سوقه وأنا ملك ؟

فأجاب عمر :

إن الإسلام جمعك وإياه ، وساوى بينكما ، فلست تفضله بشيء
إلا بالقوى . فلم يحتمل ذلك جبلة . . وهاجر من المدينة ١١ .

* * *

وما لنا نذهب بعيداً وقد كان يحب الإنصاف من نفسه ، وعلى
أحب الناس إليه .

أما نفسه فقد ضرب رجلاً بالكعبة ، وكان الرجل مخطئاً ؛ فقال
الرجل :

إن كنتُ على حق فقد ظلمتنى .

وإن كنتُ على باطل فهلاً علمتنى ١١ .

فما كان من عمر إلا أن أعطاه الدرة وقال له :

أضرب بها عمر كما ضربك .

ومرة أخرى : رأى رجلاً على حالة فاحشة مع امرأة لجمع الناس

وقال لهم :

ما رأيكم لو أخبرتكم بأنى رأيت رجلا وامرأة على قاحشة ١١
بماذا تشيرون ؟

فقال له الإمام علي :

يأتى أمير المؤمنين بأربعة شهود أو يجلد حد القذف ١١ .

فسكت عمر و انتهت القضية .

وأما مع أحب الناس إليه . . .

فقد حدث أن ولده عبد الرحمن شرب النبيذ مرة في مصر حتى سكر
فذهب عبد الرحمن إلى عمرو بن العاص حاكم مصر وقتذاك ، وطلب
منه إقامة الحد عليه . فخاوره عمرو قليلاً . فلم يرض عبد الرحمن وأبى .
إلا إقامة الحد ، فأقيم الحد عليه في بيت عمرو بن العاص ، حيث انتحى
عبد الرحمن ناحية في البيت وحلق رأسه ، وكان العرف الإسلامى أن
يخلق شعر رأس المحدود على ردوس الأشهاد .

وهنا يأخذك العجب من غرائب الخليفة العمرى .

قال عمرو بن العاص :

والله ما كتبت لعمري بحرف مما كان ، حتى جاءنى كتاب فإذا فيه :

« من عبد الله عمر بن الخطاب إلى العاصى بن العاص .

عجبت منك يا ابن العاصى وجراأتك عليّ ، وخلافك عهدى .

تضرب عبد الرحمن فى بيتك ، وقد علمت أن هذا يخالفنى .

إنما عبد الرحمن رجل من رعيتك ، تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين ١١ .

فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عبادة على قتب حتى يعرف سوء ما صنع (١) .

* * *

ومساواة الإسلام تترك الفرصة لإبراز العظماء وتشجيع العاملين ، وبناء الأفراد .

ومساواة الإسلام تحفظ الكرامة ، وتحمي الإنسانية وتحفظ للناس منازلهم من غير جحود أو تمييز ١١ .

قال الأستاذ الفراءى :

« وليست مساواة الإسلام معناها : أن البشر أصبحوا نسخاً كثيرة من كتاب واحد ، بل هم مختلفون اختلافاً بيناً في ملكتهم النفسية ، ومواهبهم العقلية ؛ واختلاف أجورهم المادية ، وحظوظهم المعنوية تبعاً لذلك لاغضاضة فيها .

وليس هناك كالجنس الإنسانى في تفاوت أفراده كمّاً ونقصاً ، وكرماً ولؤماً وبقدر ما ينطوى الإنسان على مواهب نفيسة ينطوى

(١) الفاروق للطنطاوى .

كذلك على غرائز خسية . . ومع ذلك التباين الشاسع بين الأفراد ؛
فهم متساوون أمام الحقوق والواجبات العامة ، وأمام فرائض الدين
والنزامات القانون .

ليس لذلك أن يسفك دم غبي ، وليس لقوى أن يأكل كل مال
ضعيف ! وليس لمنفوق أن يتسلط على متأخر ، تسلط جور وافتئات .
ذلك أنهم وإن تباينت طاقهم فهماً وسلوكاً في هذه الحياة ، فإن
ينهم قدراً مشتركاً لا يفضل أحداً أحداً فيه ؛ هو الأخوة العامة التي
يجرى دمها في عروقهم من الأب الأول الذي نسلهم أجمعين ،
وسلسل في شتى الأعصار والأمصار أحرم وأسودم وأقزامهم وعماقتهم .
والأسرة الواحدة قد يكون فيها العنصر العالي والعنصر القريب .
وهذا لا يعني تنكر بعضهم لبعض ، أو جحود الأصل الذي انبتقوا
منه وعاشوا عليه .

بل الواجب يقضى بأن يأخذ القوى بيد الضعيف ، وأن يبسط
عليه جناح رحمته ما ظل محتاجاً إليه .

وجمهرة تعاليم الدين القويم تقوم على هذا الأساس المبين ، وتقرر
بين البشر كافة هذه الأخوة العريقة ، ثم تنظر إلى حقوق هذه الأخوة
حين تأمر بالبر والتواصل والعدالة ، وحين تنهى عن الظلم والقطيعة
والعقوق .

ولعل اعتبار الإنسانية كلها أسرة متشابكة الأجزاء متكافلة

الأعضاء ، اعتبارها قرابة تحترم ورحماً توصل ، هو ماعناه ختام الآية
الكريمة :

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ،
وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذى
تساءلون به والأرحام ؛ إن الله كان عليكم رقيباً »^(١)

وبهذا التفسير يتفق مع الآية مع صدرها فى الاتساع والشمول .
... فالإسلام حين هتف بالمساواة وصرخ مطالباً بها ، لم يدر فى
خلده قط أن يسوى بين بخائن وأمين ، أو بين كسول ونشيط ، أو بين
ذكى وغبي ١١

إنما أراد أن يسوى بين الخائن والخائن فى العقاب ، وبين الأمين
والأمين فى الثواب ، وبين الكسول والكسول فى المنزلة ، والنشيط
والنشيط فى فرص الربح وأسباب التقدم^(٢) .

(١) سورة النساء

(٢) الإسلام المقترى عليه .

(٢)

الحرية

« لا إكراه في الدين » .

أعظم مبدأ تأميني في الإسلام الحرية التدين ، ولم يأت هذا الأمان من قائد في الحرب أو خليفة في الحكم ؛ بل جاء من رب عظيم في قرآن عظيم ، فله قداسة القرآن وجلال التنزيل .

وهكذا كان المسلمون الأولون في سلمهم وحرهم .

قابن الخطاب حين فتح المسلمون بيت المقدس كتب عهداً بينه

وبين النصارى جاء فيه :

« هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان .

أعطاهم أماناً لأنفسهم وكنائسهم ، وصلبانهم وسقيمتها ، وبريحتها وسائر ملتها ، أنه لا تسكن كنائسهم ، ولا تهدم ، ولا ينتقص منها ولا من غيرها ولا من صليبهم ، ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحد منهم ، ولا يسكن إيلياء معهم أحد » .

بل إن الفاروق لم يحافظ على ذلك حياته فقط ، بل أوصى الخليفة من بعده بأهل الذمة خيراً ، كما أوصى الرسول من قبله بأهل الذمة خيراً .
وكان من وصية الخليفة الأول لأسامة عين وجهه إلى الحرب :

« وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ، فدعوم
وما فرغوا أنفسهم له » .

* * *

ونصوص الكتاب والسنة كثيرة متواترة على معاملة أهل
الكتاب بالحسنى والتسامح والروح الطيب الكريم :

« يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله
ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ^(١) » .

« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى
أحسن ^(٢) » .

« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ^(٣) » .

ويحاول القرآن أن يحرص على قرع الحجة بالحجة « قل هاتوا
برهانكم إن كنتم صادقين ^(٤) » .

« هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ^(٥) » .

« إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً ^(٦) » .

ولم يرتفع العقل في دين من الأديان مثلما ارتفع شأنه في الإسلام .

(١) سورة آل عمران (٢) سورة النحل (٣) سورة العنكبوت

(٤) سورة النمل (٥) سورة الأنعام (٦) سورة النجم .

هاهو القرآن يرشدنا إلى أن ننظر ونتدبر ونفكر ونعقل ونستبصر
ونؤمن ، ونهى على أهل الكفر تقليدكم الأعمى واتباعهم من قبلهم
بدون وعى .

« وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه
آباءنا ^(١) » .

« أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ^(٢) » .

فأركان الحرية الدينية في الإسلام مكفولة ، وحقوقها موجودة ١١

* * *

ينظر الإسلام إلى الحرية على أنها غذاء للإنسان كالماء والهواء
ظهر ذلك جلياً في الحرية الدينية التي وصلت إلى حد التسامح
النادر الوجود ؛ في وقت كانت فيه الغلبة والسيادة ١١ . للمسلمين - كما
ذكرنا .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحترم مشورة الرأى ، ويرجع
في بعض الأحيان عن رأيه هو إلى الرأى الذى يراه من صحابته الأئمة
الأجلاء ١١ .

وقصة النزول في بدر نزولاً على رأى الحباب بن المنذر خير دليل .

* * *

وأعجب ما يدهشك في الصدر الأول : أنه كان يتقابل الخليفة

(١) سورة لقمان (٢) سورة الأعراف .

وأحد الناس فيعجاذبان الرأي ويتناقشان المسألة ، كما يتناقشها صديقان ،
لاحاكم ومحكوم ١١ .

وكم كان يرسل أبو بكر الرأي فيخالفه عمر فيرجع الخليفة عن
رأيه من غير تخرج ولا عنت ١ .

فأما القرآن الكريم ، فقد أطلق للعقل العنان في الأرض والسماء
والبهار ، والجبال ، لينطلق في الآفاق كيفما يشاء ١ ثم يعود مملوء
الوطاب ، عميق الفكرة ، غزير النتائج ١ .

« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ،
وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت (١) » .

« قل انظروا ماذا في السموات والأرض (٢) » .

« إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
لأولي الأبصار ، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ،
ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلاً ،
سبحانك (٣) » .

« ومن آياته خلق السموات والأرض ، واختلاف ألسنتكم
وألوانكم ، إن في ذلك لآيات للعالمين .

(١) سورة الفاشية (٢) سورة يونس (٣) سورة آل عمران .

« ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله ، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون .

« ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ^(١) » .

وهنا نلاحظ شيئاً جديراً بالتسجيل .

فالقرآن يحول عقلك إلى الآفاق ، ولكن لا يفرض عليك شيئاً معيناً . . لا يفرض عليك نظرية علمية ، ولا رأياً معيناً . . . هو فقط يقول لك : انظر واستنبط .

وهذا هو مانسميه نحن اليوم « الحرية العلمية ، حرية التفكير الطليق ، والعقل الحكيم .

فهل تجد حرية عقلية مكفولة في دين مثل دين الإسلام ؟

إن الإسلام وهب كل عاقل حرية المناقشة لأى أمر من أمور الدولة ولأى شخص فيها ، مادام في حدود الأدب الكريم ، واخلق السليم وطريقة الاستفتاء في الإسلام من أول أسس الحرية السياسية روى البخارى في صحيحه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قام حين جاء وفد هوازن مسلمين ، فسألوه أن يرد لهم أموالهم وسبيهم ، قال

(١) سورة الروم .

صلى الله عليه وسلم : مهي من ترون ، وأحب الحديث إلى أصدقائه ،
 فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السبي ، وإما المال ، وقد كنت استأذنت
 بكم . وكان قد أئذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة
 حين قفل من الطائف ، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين ، قالوا : فإننا نختار سبينا ، فقام
 رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين ، فأثنى على الله بما هو أهله ،
 ثم قال :

« أما بعد : فإن إخوانكم قد جاءوا تأثبين ، وإني قد رأيت
 أن أرد عليهم سبيلهم ، فن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل » أى
 يجوز ذلك « ومن أحب منكم أن يكون على حفظه حتى نعطيه إياه من
 أول ما يفيء الله علينا فليفعل ، فقال الناس : قد طيبنا ذلك يا رسول الله »
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنا لاندري من أذن منكم ممن لم
 يأذن ! فارجموا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ، فرجع الناس فكلهم
 عرفاؤهم . ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبروه أنهم
 قد طيبوا وأذنوا . »

ومسألة استخلاف أبي بكر لسيدنا عمر ، لم تكن من أبي بكر وحده
 كما يفهم كثير من الناس ، بل كانت شورى بأدق ما في هذه الكلمة
 من معنى !

فقد أخرج ابن الجوزي ، أنه لما ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه ،
جمع الناس إليه فقال :

« إني قد نزل بي ماترون ، ولا أظنني إلا ميتاً لما بي وقد أطلق
الله إيمانكم من بيعتي ، وحل عنكم عقدتي ، ورد عليكم أمركم ، فأمرؤا
عليكم من أحببتكم ، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا
تختلفوا بعدى ؛ فقاموا في ذلك وخلوا عنه ، فلم يستقم لهم أمر فرجعوا إليه ؛
فقالوا : رأينا يا خليفة رسول الله رأيك ا قال : فلعلكم تختلفون ،
قالوا : لا . قال : فعليكم عهد الله على الرضا ، قالوا : نعم . قال : فأملهوني
حتى أنظر الله ولدينه ولعباده .

ولسبع خلون من جهادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ، جمع كبار
الصحابة فاستشارهم في العهد لعمر بن الخطاب ، فكلهم قال خيراً ؛
فدعا عثمان بن عفان وأملى عليه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد
صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة ، في الحال
التي يؤمن فيها الكافر ، ويؤمن فيها الفاجر ؛ إني استعملت عليكم
عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً ؛ فإن صبر وعدل فذلكم على به
ورأيي فيه ، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب ، والخير أردت ، ولكل
امرىء ما اكتسب ، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون !!

ثم أمر بالمهد فقرأ على المسلمين ، وقد أطل عليهم فقال لهم :
أترضون من استخلفت عليكم ؟ فإني ما استخلفت عليكم ذا قرابة ،
وإني قد استخلفت عليكم عمر ، فاسمعوا له وأطيعوا ، فإني والله ما ألوت
من جهد الرأي ؛ فقالوا سمعنا وأطعنا ، ثم نادى عمر فقال له :

« إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم »

ومن حرية الرأي في صدر الإسلام ما رواه ابن الجوزي أيضاً : من
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما رأى الرجال يتغالون في مهور النساء
حين اتسعت عليهم الدنيا في عصره ، تخاف عاقبة ذلك ، وأراد أن يضع
لها حداً ، فخطب المسلمين في المسجد وقال :

« لاتزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ، ولو كانت بنت
ذى القصة . فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال ؛ فقالت امرأة من
صف النساء طويلة في أنفها فطس : ماذا لك أ قال ولم : قالت لأن
الله تعالى يقول :

« وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً
فلا تأخذوا منه شيئاً ؛ أتأخذونه بهتاناً وإثمًا مبيناً ؟ » .

فرجع عمر عن رأيه وقال : اللهم غفرا .. أصابت امرأة وأخطأ
عمر ، كل الناس أفتة من عمر .

ثم صعد المنبر وأعلن رجوعه عن قوله ..

قال الأستاذ عبد الوهاب خلاف^(١) :

« المراد من الحرية أن يكون الشخص قادراً على التصرف في شئون نفسه وفي كل مايتعلق بذاته ، آمناً من الاعتداء عليه في نفس أو عرض أو مال أو مأوى أو أى حق من حقوقه .

على أن لا يكون في تصرفه عدوان على غيره..

ومن هذا التعريف نتبين أن الحرية تتحقق بتحقق أمور ، وأنها معنى مكون من حريات عدة . . . وهى حرية الذات ، وحرية المأوى ، وحرية الملك ، وحرية الاعتقاد ، وحرية الرأى ، وحرية التعليم .
ففى تأمين الفرد على هذه الحريات كفالة لحيته . »

* * *

ما أجل حرية الإسلام .

فأما الحرية الحمراء « فإنه وإن نصت المادة الرابعة من الدستور السوفيتى على القضاء على الاستغلال الانسانى للإنسان بسبب إلغاء الملكية الخاصة ، فإن استغلال الانسان مازال قائماً فى الاتحاد السوفيتى مع فارق واحد ، هو أن الدولة هى التى تمارسه ، فهى التى تعين مايجوز لها من ساعات العمل ، والفلاحون غير أحرار فى عملهم واستثمارهم للأرض ، وبقاؤهم للمزرعة رهن بإرادة مندوب الدولة ، كما أنها تفرض السخرة على الملايين من الأفراد بأجور زهيدة ، فهى بذلك تقوم

(١) فى السياسة الشرعية .

بذلك تقوم مقام ملاك الأرض من الإقطاعيين ، وكبار أرباب العمال في البلاد ذات اللون الرأسمالى الصارخ^(١) .

و بذلك تكاد تنعدم الحرية الشخصية انعداماً لا مثيل له .
فإذا كان الشعب السوفيتى قد تخلص من الرأسمالية الصارخة ،
فقد وقع بين برائن البيوقراطية القاسية .

وبهذه النظرة نفسها نظرت الفلسفة الماركسية إلى الدين . فع أن
المادة ١٢٤ من « الدستور السوفيتى » تنص على حرية العقيدة إذ تقول :
« تحقيقاً لحرية المعتقدات تفصل الكنيسة عن الدولة ، والمدرسة عن
الكنيسة ، ويعترف لجميع المواطنين بحرية ممارسة الشعائر الدينية
وبحرية الدعوة اللائينية » . مع هذا النص فإن الآراء الماركسية تخالف
هذا النص مخالفة واضحة . وكذلك صدر كتاب لإنجاز فيه هذه النظرة
نفسها ، لقد غدت عبارة « الدين مخدر للشعوب » قطب الرمح في
السياسة الماركسية مع الدين ، إذ ما فتئت الماركسية تنظر إلى كافة الأديان
على أنها وسائل تستخدمها الطبقة البرجوازية الرجعية للدفاع عن
الاستغلال وتخدير قوى الطبقات العاملة ، وهذا ما تسميه الفلسفة
الماركسية « بالمجتمع الاستعبادى » « فالدين أحد أشكال الظلم الروحى
الذى يضغط على جماهير الشعب التى يحطمها السكدح الدائب فى سبيل

(١) الدستور السوفيتى للأستاذ فؤاد شبل .

صفحة الآخر بن ، كما تحطمها الحاجة والعزلة فتتجه الطبقات الواهنة إلى الايمان بحياة أطيب في عالم الآخرة « مثل إيمان الانسان الضعيف أمام الطبيعة بالآلهة والشياطين والمعجزات » . والدين يعلم الكادح والمتألم الصبر في الدنيا ويمنحه العزاء مع الأمل في الجزاء الأخرى ، وهو نفثة المخلوق المضطهد ، وشعور بالدنيا التي لا قلب لها ، ووسيلة الإخضاع الروحي » . وكثيراً ما ردد ماركس « ليس الدين هو الذى يخلق الرجل ، ولكن الرجل هو الذى يخلق الدين » . ومع هذه النظرة للماركسية المتطرفة نحو الدين ، فإن النزعة الدينية لا زالت فى الاتحاد السوفيتى تجد طريقها إلى القلوب .

وإذا ما تكلمنا عن الحرية فى الفلسفة الماركسية بإيجاز ، فلا مانع أن نخرج على ماتسميه « الرأسمالية » ديمقراطية . وأول مظهر من مظاهر الديمقراطية الغربية أن عشر السكان من الولايات المتحدة من الزوج لا يجدون لهم مكاناً فى المجتمع ، ولا يعرفون لهم حقوقاً . وعشرات المذابح تنشب بين البيض والسود فى قلب أمريكا تحت سمع الديمقراطية وبصرها . حتى إن الاستبداد طبق يحرم على الزوج أن يجلس الزنجرى فى مقعد الأبيض فى الأتوبيس . وقد دخلت فتاة زنجية إحدى الجامعات الأمريكية فطردها الشباب الأبيض ، فرفعت قضية فى المحكمة

فحكمت المحكمة لها ونفذت الفتاة الحكم ، فضربوها بالطوب ، وألزموها
بيتها تحت تأثير الضغط والإرهاب العنصرى .

- فأما حرية العقائد فقد برزت مواقف الديمقراطية الغربية السوداء
بتعصبها ضد الأمم المسلمة ، وضد الشعوب المتحررة ، إذ تأمرت على
خنقها وكبت أنفاسها ، دون مبالاة من ضمير ، أو وازع من إنسانية -
وهاهى ذى التكتلات الغربية والأحلاف العسكرية التى تتجمع ،
فتحاول الانقضاء على أمتنا العربية ولكنها ستبوء بالفشل وترجع
بالخسران . وإذا كان الجانب الاقتصادى هو الشغل الشاغل للأمم
اليوم ؛ فإن الدكتاتورية الاقتصادية الغربية لم تجعل للديمقراطية الحققة
أى مكان ولا أى احترام . ففى البلاد الغربية ، تنحصر السلطة
الاقتصادية أساساً فى أيدي القاطنين على البنوك والمشروعات الاقتصادية
الكبيرة ، وهؤلاء الأفراد فى إمكانهم أن يستغلوا عشرات الآلاف من
الأفراد . . . وليست غاية أرباب الأعمال تحقيق رفاهية المجتمع ، ولكن
اجتئاء الربح . فإذا ماتعارضت المصلحة العامة مع مصلحتهم الخاصة ،
قدموا الثانية ... وليس لسواد العمال شعور بالمسئولية تجاه أعمالهم .

ومن الجائز جداً أن يقدم أصحاب الأعمال ما يشاءون من إنتاج فى
سبيل مصلحتهم لأى جهة من الجهات ولو كان فيها ضرر للبلاد . وكل
النظم الاقتصادية فى الديمقراطية الغربية قائمة على النظام الطبقي . فكيف

يتأتى لمجتمع هذا حاله أن يدعى صفة الديمقراطية وهو يعجز عن التوفيق بين جانبيه السياسى والاقتصادى ، وفى الوقت نفسه تستند على حرية الاستغلال وعلى نظام طبقى جامد .

إننا نتلفت يمنة ويسرة . فلا نجد حرية مثل حرية الإسلام ، لا حرية الشيوعية ، ولا حرية الديمقراطية . ولذلك سيظل الإسلام على الرأس ، خالد الأثر ، عميق الجذور . وستفهمه الشعوب ، كل الشعوب ، وستقترب منه بفطرتها وإدراكها السليم .
إننا فى وعى تفسمى عظيم ، وأساس وعينا : ثقافتنا وحضارتنا ، وتراثنا الأصيل العريق . فنحن لسنا غربيين ، ولا شيوعيين . إنما هى كلمة العروبة ووحدها ونصرتها . . . والله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

المجتمع الاشتراكي الصحيح

الوضع الاجتماعي الصحيح للأمة : أن يشعر من هو في الدور الأعلى بشعور من هو في الدور الأسفل . حنينه وأنيته . آلامه وآماله . بأسائه ونعمائه .

أما إذا كان بين الساكنين في الطبقة العليا والقاطنين الطبقة السفلى فراغ كبير وبون شاسع ، فإن هذا وضع غير صحيح يجب تعديله وتقويمه .

وأمتنا العربية المسلمة ، مرت عليها عصور طويلة وهي راكضة تحت وضع اجتماعي منحل أهدر كرامتها الروحية ، وقضى على شخصيتها الإنسانية .

وكان من جراء هذه الأوضاع السقيمة البائدة أن تخلف الفلاح المسلم في الأمة العربية عن غيره من فلاحى الأمم المتحضرة . فكم من فلاحين عندنا أكلت الديدان أحشاءهم وامتنعت الحشرات دماءهم . بينما أمثاله من فلاحى الأمم المتحضرة يتمتع كل التمتع بحقه كاملاً وكرامته كاملة .

كما كان من جراء الأوضاع السقيمة البائدة أننا نجد اليوم آلافاً من العجزة والمساكين يحدون في البحث عن فئات الطعام

وقليل من الحطام يريدون أن يتبلغوا به ، فإذا نظرت إليهم وجدت
الجسم عارياً إلا من ثوب هزيل ، ووجهاً معقراً وبصراً زائفاً ، كأن هذه
الفئة من الناس مطرودة من رحمة الأرض ، أو محكوم عليها بالتشرد
بين بني الإنسان .

وأخيراً كان من جراء هذه الأوضاع السقيمة البائدة عمال يشكون
قسوة الحياة وموظفون ألهب الغلاء ظهورهم بسياطه الكاوية ومتسولون
انتشروا في الطرقات العامة ، وكانوا أسوأ صورة لأنصاف الإنسانية
حتى لكانهم أشباح لا أرواح . لقد خيم الإقطاع بيؤسه وأثقاله على
مجتمعنا رديحاً من الزمن . ولكننا والحمد لله استطعنا أن نقضى عليه
ونفتته ونمزقه شرمزق .

ومع هذا كله : هل نحن اليوم عبرنا بحر الشقاء ، ووصلنا شاطئ
السعادة ؟ .

الحق أن الجواب : لم نصل بعد إلى بر السلامة . وكنا نود أن
تكون محاولتنا في الوصول إلى وضع اجتماعي صحيح محاولة سباج ماهر
يصل إلى هدفه من أقرب طريق وبأسر سبيل ، ولكننا لازلنا في
ميدان التجربة وبيننا وبين البر المقصود خطوات وخطوات .

إن في المجتمع المسلم اليوم حرماناً وجشعاً . وبعداً عن المجتمع
الاشتراكي الصحيح ؟ .

إن المجتمع المسلم الأول كان التاجر فيه يشعر بشعور زبائنه ، وكان الصانع رحماً كل الرحمة بكل من يتصل به ، وكان الغنى أخاً أكبر عطوفاً على الفقير ، وكان ساكن الكوخ يجد من العواطف الرفيعة والمعاني السامية ما ينزع الحقد من قلبه فلا يحمل للأثرياء إلا كل تقدير وبر وإخلاص ودعاء . وأى مشاركة بين من في الطابق الأعلى والطابق الأسفل أقوى من هذه المشاركة العمرية يوم أن حج عمر الخليفة ، فكان يصلى بصلاته الناس ، ويلبى بتلييته الناس ويتهل بابتهاله الجميع .
وينما هو كذلك ، إذ قطع تلييته وابتهاله فجأة ، فسأله الناس :
ما باله وما خبره ؟ فقال الفاروق :

« رأيت رجلاً فقيراً يسكن كوخاً صغيراً قد تهدلت ثيابه وزاغت نظراته فحسيت أن لا يقبل الله منى دعاء من شدة مسئوليتي أمام الله ! والله لو أحياني الله إلى قابل ما تركت على ظهرها فقيراً » .

إن الإنسان المحروم إذا لم يجد منك لقمة تملأ بطنه الخاوية وتحرك معدته الخالية . فأسمعه كلمة طيبة تغذى فيه إنسانيته وتجدد فيه حيويته . ولا يهمننا أن الأمانة العمرية تحققت أولاً ، وإن كنا نعتقد أنه سينفذ ماعزم عليه حرفياً ، وإنما الذى يهمننا دمة الأمير لحال الفقير وشعور الحاكم بشعور المحكوم .

وسيدنا عمر حين لم يرض عن فقر الكوخ كان لا يعجبه بذخ

القصور، ولا ترفها الفاجر ! لأن سياسة الإسلام لا تقر المحمصة ،
ولا التخمّة ولا تحب للسفبة ولا العريضة ١١ .

قصده مرة شاعر يريد مالا ، فقال :

يا عمر الخير جزيت الجنة
اكس بُنيّاني وأُمّه
وكن لنا من الزمان جُنة
أقسم بالله لتفعلنه

ولم تهتز العاطفة العمرية لهذا الشعر مخافة أن يكون قد حمل عليه
تurf شاعري ، أو إطراء هادف ، فسأل عمر الشاعر: فإذا لم أفعَلْ يكون
ماذا ؟ فأجاب الشاعر :

يكون عن حال لتُسالنه
يوم تكون الأعطيات عنه
وموقف المسئول بينهنه
إما إلى نار وإما جُنه

عند ذلك اهتزت أعماق عمر ، وأمر غلامه أن يعطى الشاعر
وقال : « أعطه قيصى لذلك اليوم لا لشعره ١١ »

وإذا لا مفر من إيجاد تعاون كامل سليم بين جميع طبقات الأمة ،
تعاون يستل حقد المحروم ويحتلب إنسانية المقتدر وورحمته .

فأول نتيجة بديهية يجنبها المجتمع من الحرمان كثرة السرقات ،
 وزيادة الاختلاسات ، وملء اليد بالرشاوى ، لأن البطن لغة لاتعرف
 دوى الأقلام ، ولا دقة المسئوليات !! ولذلك وضع الإسلام فى حسابه
 قبل قطع يد السارق أن يوفر له حياة كريمة ، ومعيشة سليمة ؛ حتى إذا
 امتدت يده بعد ذلك يكون قد جارى حيوانيته ، وسفل مع غريزته ،
 فلا مانع أن يشوه بقطع يده ، نكالا من الله ، وميزة له عن أبناء المجتمع
 الشرفاء . . فأما إذا سرق عن حاجة ، وخطف عن مسغبة ، فللإسلام
 أدب آخر فيه حكمة الحكيم ، وإرشاد الرحيم . . .

لقد جاء رجل يشكو إلى عمر أن عماله يسرقون من ماله ، فلما
 حقق الفاروق قضيتهم وجد الرجل يظلمهم حقهم ، ويبخسهم أجرهم ،
 فصاح فيه قائلاً : « أيها الرجل : إذا عادوا إلى السرقة قطعت يدك
 أنت !! » .

إن الظلم الإقطاعى ، والاسترقاق الطبقي ، والفوارق البعيدة المدى
 لا يقرها الإسلام ولا يعترف بها ، ويحاربها فى غير هواة ولا لين !!
 ولذلك كم فرح الفاهمون لدينهم يوم أن زالت الملكيات المتخمة
 من عندنا وألغيت التفاتيش الراسعة ، والاحتكارات المتطرفة فى بلادنا !!
 وستكون الفرحة أتم وأكمل :

يوم أن يخفى الجيش الجيش من المتسولين . . .
ويوم أن يجد العامل كفايته وراحته في يسر ورخاء .
ويوم أن تقضى على البطالة المنتشرة ، والكساد الكثير . .
ويوم أن نجمد اليأس والشؤم والزلزال الأسود ونبعد ذلك عن
المسلمين . .

ويوم تنتج الأرض من الغلة ما يكفيها فلا نستورد قوتا غير عربي !!
ويوم نستقل بمصانعنا ، ويكون الحياض الإيجابي حقيقة واقعة عند
العرب جميعا .

ويوم نكون أمة ذات كيان ، قد خلت من الدخيل ، وشعر من
يسكن في الطابق الأعلى بشعور من يسكن في الدور الأسفل ، من غير
شعور بفرقة ، أو تمييز مميزة !!

وعند ذلك نكون قد قربنا من الوضع الصحيح ، والبناء السليم !!
إن العهود القاسية التي مررنا بها جعلت الشرق خامد الذهن ،
ضعيف الشخصية ، يخاف من الحق ويخشاه ، فاقد الثقة ، كثير الشك !!
الشك في كل شيء !! وإنا لنعوذ بالله أن تلتصق بالأمة العربية المسلمة
هذه العوامل الهدامة ، فتكون فريسة للدعوات الطويلة اللسان ،
وضحية لمبادئ الإنم والزور والبهتان !!

وإذا كنا نحذر اليوم أن نكون ضحية للمبادئ الهدامة ، فقد
وقعنا من قبل فريسة التشريع الباريسي البغيض ! فكانت النتيجة أن

روح أمتنا لم ينسجم مع روح التشريع المجلوب ، والقانون المنقول !
إن الأرض غير الأرض ، وإن الشعب غير الشعب ، وإن الوجوه
غير الوجوه ، وإن الطبائع غير الطبائع ، وإن التقاليد غير التقاليد ، وإن
العادات غير العادات ، وإن الظروف الاجتماعية غير الظروف الاجتماعية ،
وإن الملابس التاريخية غير الملابس التاريخية .

.. ثم وإن الديانة غير الديانة . . فكيف ثم كيف تنفع القوانين
الغريبة في أرضنا وأمتنا ؟ ؟

إن الاستعمار أخذ ينخر في عظامنا حتى أفقدنا ذاتيتنا ، وحل
معتقداتنا ، وفقت دساتيرنا ، وجعلنا ننظر إلى الدين كما ننظر إلى تاريخ
دارس ، أو شكل معروض ، أو حقيقة علمية لا روح فيها ولا حياة !!
ولو كان ديننا - كما صورته الاستعمار - لما غضبنا وثرنا . . ولكن
ديننا حقيقة أزلية ثابتة تتجدد مع الشمس كل صباح .

إن ديننا لا يجب أن نأكل الفتات ، ولكن نصنع الطعام ونضعه
على المائدة ، وندعو إليه من نشاء بكرم الشرق ، وسخاء الإسلام ،
وحكمة اليبس الحاذق !!

إن ديننا يجب أن نقف في مركز القيادة بحزم وعزم ، وإن كلفنا
ذلك الثمن الباهظ الثقيل !!

ونكرر في ثقة وإطمئنان : أن عندنا رصيداً يغنينا عن أى مذهب

آخر مستعار ! سواء أغرانا به الذهب الاستعماري الإبريز ، أو حاولوا
فرضه علينا بالحديد والنار ! !

هذا هو ديننا في سفور ووضوح ! !

ولكن المدنية الاستعمارية قد غفلت بين ضجيج الآلة وظلام
النفوس وثورة الأحقاد عن سلام الإسلام . ولم يروا فيه إلا دين الحرب
والسطوة .. ولعمري .. لو كانت أوربا تؤمن بالمدنية الصحيحة ، تخلفت
من غلواء الاستعمار ، وكفت عن جشع الأنانية البغيض ! !

أما مدنيّتهم التي تحجب إليهم الاحتلال العسكري ، والاحتلال
الاقتصادي والاحتلال الثقافي ، والاحتلال الاجتماعي ، فهي مدنية بينها
وبين مدنية المسيح آلاف الأميال والأمطار . إن الاستعمار يجعلنا دائماً
في ذاكرته وفي حسبانته ، وينظر إلينا بالعين القائمة .

إذا نهضنا قاوم نهضتنا ، وإذا تسلحنا أقام الدنيا وأقعدنا ، وإذا
وقفنا في وسط الطريق حاول أن يجبرنا إليه بضغطة ووعيدة ، وإذا رأى
حركة قومية ترصد لها الأحداث ، وتتبع لها المقاتل ، ولا يهدأ باله إلا
بعد القضاء عليها وتمزيق جسد العروبة والإسلام ، وتفريق كلمتهما ،
فإن في التنازع القتل ، وإن في التفرقة الضعف والهوان ! !

وبذلك استطاع أن يجعل من الإسلام - على مر الأيام - ديناً
مهضوماً ، ومبادئ معزولة ، وحولا ضعيفاً ، وجانباً مهيناً . كما استطاع

أن يشل حركة التعليم إلى عهد قريب . فكثير من الدول العربية لا تزال محرومة من جامعة واحدة ، بينما دولة صغيرة كفنلندا في أوربا فيها ثلاث جامعات ، وسكانها لا يتجاوزون الثلاث ملايين !!

وإلى ذلك كله لا يزال متوسط دخل فردنا أقل من مستوى كثير من دول العالم . . . وذلك كله بفضل الاستعمار وأيامه السود . . . فإذا أضفنا إلى ذلك بلبلة الأفكار بسبب الفراعين التي أوجدها : فرعون الإلحاد ، وفرعون الإباحية ، وفرعون الميوعة والخنوثة ، علمنا مقدار ما أصابنا من ضربات في الصميم !!

ما أشد حاجتنا إلى عنصر بناء كعنصر « الإخاء » بين الأمم المسلمة و بين الأفراد المسلمين !!

إنى لأعتقد أن إسرائيل لم يشيدها تصريح بلفور ، ولا وعد التوراة ، بقدر ما شيدها وأقامها « إخاء » اليهود ومساندتهم بعضهم لبعض ، والعصية المكسورة إذا اجتمعت وتلاءم بعضها إلى بعض ، كانت أقوى من العصا الواحدة ولو كانت عديمة التيل قوة وتماسكا !! وخاتمة المطاف يا أخى . . . لاتأت رجل أضناه الجوع ثم تكلفه أن يقاتل رجلا ممثلاً مقتولا ، ولا تشهر سيكينا في وجه مدفع ، ولا تنصب عقلا خربا من العلم أمام من بدأ فتعلم شيئا ، ولا من تعلم شيئا أمام من تعلم أشياء ، وليس من أعد نفسه للسباحة في تيار المحيط ، كمن لم ير

البحر في حياته . . . فلا تعد نفسك من أبناء الإسلام وأنت تجهله !
بل أتعب عقلك وبدنك في تفهمه ! وزن تجاريه وأحكامه ، ثم
اعلم أن المبادئ والمذاهب كلها لو وقفت إزاءه لارتجفت وكانت قزماً
بجوار عملاق .

جرب واقرأ لتر أنك بالإسلام في قوة لا تغلب ، وحصون لا تقهر .
ولن يخاف الإسلام من خرافة القول ، وإنما هو يأكل الأغوال .
وإن كثيراً من المبادئ فشا لأنه وجد نفسه في البرية التي لم يعمرها
الفكر الإسلامي وهي لم تعرف الإسلام ، أو لم تعرف منه إلا شيئاً
ضئيلاً ! ولو عرفته لآمنت بأن كثيراً من نظرياته كانت عند الإسلام
بداية قد بنى على قواعدها علماء وأحكاماً !!
ولا أزيدك بالإسلام معرفة

كل الفضائل في الإسلام والحسب^(١)

* * *

ونحمد الله على كل حال :
فجتمعنا اليوم في طريقه إلى المجد ، وفي طريقه إلى البناء ،
وفي طريقه إلى التشييد والتعمير . . .

(١) فلسفة الزكاة .

مجتمعنا اليوم سيقضى على الفقر ، وسيقضى على البطالة ، وسيدعم
الصناعة ، وسيزرع على أحدث طراز ١١

مجتمعنا اليوم قضى بالأمس على الملكيات الفاحشة ، ويسعى
اليوم إلى التعاون الاشتراكي ، والمساهمات البناءة ، وتحقيق المساواة مع
التكافؤ المشروع ، والسياسة الإنشائية القويمة . . .

مجتمعنا اليوم يرسم أهدافه وغاياته بوضوح . . . وابتدأ الكبير
يرسم للصغير خطته ، والقوى يأخذ بالضعيف ليعطيه عزته ، والسيد
يعرف لأخيه السيد حقوقه وكرامته . .

والله نسأل تمام النعمة ، وصلاح القلوب ، والوصول إلى بر السلامة
من أقرب طريق .

فلسفة الإسلام

في

المال والإنسان

الرأسمالية لا تجعل الإنسان إلا مرتعاً للشهوات ومسرحةً للملذات .
والفلسفة الماركسية لا تجعل الإنسان إلا « رقاً » من الأرقام أو
« آلة » من الآلات .

أما الإسلام فلقد سلسل أشياء الكون وجعلها كلها في قلادة ،
وسلمها للإنسان . . .

« ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ^(١) » .

السحاب وما يحمل ، والأرض وما تنبت ، والبحر وما يخرج ،
والشمس وما ترسل ، والكواكب وما تضيء ، والفلك وما تجري به .
كل ذلك للإنسان .

« الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج

(١) سورة لقمان .

به من الثمرات رزقاً لكم ، وسخر لكم الفلك لتجری فی البحر بأمره ،
وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر داثبین ، وسخر لكم
اللیل والنهار ، وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله
لا تحصوها ، إن الإنسان لظالم كفار ^(١) .

وشاءت الحكمة الإلهية أن تتم أركان السعادة لبنى الإنسان ،
فدلتهم على عناصر التعاون فيما بينهم ، وجعلت تسخير بعضهم لبعض
شيئاً طبيعياً تجرى به الطبائع ، وتوافق عليه النفوس .

« نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ، ورحمة ربك خير مما
يجمعون ^(٢) » .

ولقد دالّ الإسلام الإنسان أيما دلال ، حينما أعلن أنه خليفة الله
في هذه المعمورة الشاسعة ؛ خليفة بكل ما في هذه الكلمة من معنى ،
وبكل ما عليها من مسئوليات ١١ .

جعله خليفة يعرف قيمته ويعتز بها ، ويحرص عليها ولا يقرط فيها .
« وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ^(٣) » .
« وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ^(٤) » .

(١) سورة إبراهيم (٢) سورة الزخرف (٣) سورة البقرة
(٤) سورة الأنعام .

« فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف ^(١) » .

« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ^(٢) » .

« واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض
تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً ^(٣) » .

« قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض
فينظر كيف تعملون ^(٤) » .

فالإنسان سيد الكون ، وخليفة الله ، ولم يصل الإنسان إلى هذه
المنزلة في أى دين من الأديان ، ولا دعوة من الدعوات ! ! .

وهذا الاستخلاف بمعنى التمكن والتسخير ، والتسلط على مافي
الكون من أشياء لا بد له من ثمن يقدمه الإنسان حتى يستحق هذه
المنزلة بمجدارة ، ويذوق لها لذة وطعماً ! ! .

فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ،
استحق الخلافة ، واستحق الحياة ، وكان جديراً بالثواب والنعيم . .
« ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ،
ونجعلهم الوارثين ^(٥) » .

« وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في

(١ ، ٢) سورة الأعراف (٣ ، ٤) سورة الأعراف .

(٥) سورة القصص .

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذى ارتضى .
لهم ، وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً^(١) .

فالسير على السنن القويم شرط الاستخلاف والسيادة ، وحياة
العزة الشاغحة ، والكرامة الكريمة . .

« وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون^(٢) » .

ولقد مكن الله سبحانه فعلا لمن أطاعوه فى الأرض ، فرفع من

شأنهم وجمع لهم أمرهم ، وبسط لهم خيرهم ، وحجز عنهم كثيراً من
الشُرور والآثام .

استمع إلى القرآن يتحدث عن ذى القرنين :

« إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل شئ سبباً^(٣) » .

واستمع إلى القرآن يتحدث عن قوم يونس لما آمنوا :

« فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا

كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين^(٤) » .

وكل إنسان يسير على الطاعة ، ويسلك طريق الخير ، يحس بأنه

موصول بقوة عليا ، لها جنود كثيرون ، ولها أمداد واسعة . « وما يعلم

جنود ربك إلا هو » بل يشعر بأن قوته دونها كثير من القوى .. وذلك

(١) سورة النور (٢) سورة الأنبياء (٣) سورة الكهف

(٤) سورة يونس .

هو الإمداد الرباني له ، والشعور بالسيادة التي منحها الله له ، والإحساس بالتمكين الذي جعله الله من صفاته وتحت أمره .

فالإنسان خلق أداة لعبان الكون ، ومثلثاً لفرغ الحياة ، وتجاوباً لعظمة الله ، وأثراً من آثار قدرة الله . . . تبرز فيه المواهب التي لاحصر لها إذا اتبع وازدجر ، وارعوى وانتهى ، وقفه وتعلم ، ورشد وتمسك . .

« الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر^(١) » .

فأما النافرون من الهدى المستقيم ، والصلوة الربانية ، فقد عريت شخصياتهم من شرف الاستخلاف ، كما تجردت ذواتهم من صفات السيادة ! ! ومن وراء هذا حبوط العمل في الدنيا والآخرة .

وإذا كان الإنسان خليفة الله ، كان له أن ينتفع بجميع مافي هذه الحياة ، وقلنا : بالمنفعة . لأن الله عز وجل اختص بملك الأصل في المال سواء كان عقاراً أو منقولاً . . .

وأى منطق بسيط يحكم بأن من خلق شيئاً ملكه ، والله سبحانه خالق كل شيء ، « ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه . وهو على كل شيء وكيل^(٢) » .

(١) سورة الحج (٢) سورة الأنعام .

« والله ملك السموات والأرض ^(١) » .

فالله سبحانه أشاع المنفعة لجميع عباده ، تنتقل إليهم بالأصالة أو غيرها ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، مادامت عن حل وطريق مشروع .

وإذا أقررنا هذا المبدأ مبدأ ملكية الانتفاع ، ومبدأ « أنت وما ملكت يداك لله » وصلنا إلى نتيجة في صالح الإنسانية ، وفي خدمة البشرية .

« المال مال الله . والإنسان خليفة عليه ، فيجب أن يتصرف بما يريد السيد المالك الأصلي ، ويجب أن يتقيد بمحدود الوكالة ولا يتعدها »
« آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ^(٢) » .

« فمن شحت نفسه بالمال هلك ، ومن طمع أكثر من حقه هلك ، ومن أمسك حقوق الناس لديه هلك » .

« ولا يحسن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ، هو خيراً لهم بل هو شر لهم ، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ، والله ميراث السموات والأرض ، والله بما تعملون خبير ^(٣) » .

(١) سورة آل عمران (٢) سورة الحديد .

(٣) سورة آل عمران

وإذا ما ذكر نص قرآني ملكية البشر للأشياء ، فهي ملكية انتفاع لا غير . وهي نسبة مجازية لحسب ١١ .

ولقد أباح الإسلام لك بل أوجب عليك استغلال المال واستثماره كما أوجب عليك الكشف عن المناجم والمعادن ، والتنقيب والبحث ، ووهبك العقل للفكر ، والذكاء المدبر ١١ لتتصرف ونسعى ، وتكدهج وتجدد .

« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكنزون^(١) » .

فن شروط الوكالة ، أو الاستخلاف : أن تجمع المال وتبذله وتستثمره ، ولا يصح لك أن تدخره ، كما لا يباح لك أن تبعثره ذات اليمين وذات اليسار . فهو عارية تنتقل منك إلى غيرك .

وفي حلالها الحساب ، وفي حرامها العقاب .

« إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً » . « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط^(٢) » .

(١) سورة التوبة (٢) سورة الإسراء .

« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً^(١) » .

فلا اعتدال في المطعم والمشرب ، لك ولذريتك ؛ هو حقك في هذه الحياة ، والتوسط هو شأنك على هذه الأرض !

« يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلموا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين^(٢) » .

فإذا ملكك المال فلا تعتقد أنك ملكته ملكاً أبدياً ؛ ولو كان كذلك لما فارقه . . . ولكننا نلاحظ أنه ملك لأوقات محدودة ، وأنفاس معدودة . . . وفي نفس الوقت ، هناك شركاء لك بنسب معلومة في هذا المال ؛ إخوانك الفقراء ، أحبائك المساكين ؛ شركائك وأولياؤك ، لهم مثل مالك من حقبة المال ، وإن كان الاختلاف في النسبة والتقدير . . .

« وفي أموالهم حق للسائل والمحروم^(٣) » .

وفي القرآن ما يزيد عن الحسين آية في الحث على الزكاة ، وجعلها فريضة مشروعة ، وشعيرة مفروضة .

ولذلك طالبك الإسلام أن تعطى الزكاة على أنها ملك وحق للفقير . . . لاهبة موهوبة ، ولا منحة ممنوحة . . . ! ! !

(١) سورة الفرقان (٢) سورة الأعراف (٣) سورة النازعات

فإذا زاد المال بعد الزكاة ، وبعد حاجتك أنت . . .
فقد حدد الإسلام موقفك في هذه الحال . . دعاك إلى الإنفاق
والبذل والتضحية .

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال
على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
وفى الرقاب^(١) » .

« مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع
سنابل فى كل سنبله مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم .
الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منها ولا أذى
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . . ومثل الذين
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة
أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين ، فإن لم يصبها وابل فطلت ، والله بما
تعملون بصير^(٢) » .

ويتعمق الإسلام فى دعوتك للإنفاق والبذل ، فيخبرك أن الله
سيبخره قد اشترى نفس المؤمن وأودعها خير منزلة عنده ، ووهبها أجل
مكانة لديه .

(٢٠١٠) سورة البقرة .

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة^(١) »
 ويستطرد بك القرآن من إنفاق واجب إلى إنفاق مندوب ، ليعلمك
 أنك أمام دعوة إنسانية ، لا تميز لك أن تشبع وغيرك جوعان ، وأن
 تلبس وغيرك عريان ، وأن تنام على ماشئت وغيرك لا يجد إلا الأرضة
 والميدان !!

« ويسألونك : ماذا ينفقون ؟؟ قل العفو^(٢) » .
 فالعفو هنا مازاد عن حاجتك مطما ومشرّباً وملبساً ومسكناً ،
 ولا مانع أن تدخر القليل لقسوة الزمان ، ونوائب الأيام !!
 وإذا كان الإنفاق الواجب قد حددت معاملة ، فلم يحدد للإنفاق
 المندوب حدود ، وتركه القرآن تحت هذه الكلمة الجميلة العذبة
 « العفو » !! ليكون الإنفاق بالسماحة والطلاقة والبشاشة ، بعيداً عن
 الامتنان والحساب « ولا تمنن تستكثر^(٣) » .

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ، والله غني
 محليم . يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالبن والأذى^(٤) » .
 وهل يملك البنّ من لا يملك المال . . . ؟؟
 وعلى قدر الفقراء والبؤساء تكون مسئولية الأغنياء . . . فجازك .

(١) سورة التوبة .. (٢) سورة البقرة . (٣) سورة المدثر .
 (٤) سورة البقرة .

وجار جارك ، وقريبك وقريب قريبك ، وكل من ربطتك به صلة الإنسانية ، أنت مسئول عنه .

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ، وبذى القربى واليتامى والمساكين ، والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ، إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ^(١) » .

وبذلك لن نجد تكافلاً اجتماعياً ، وتربطاً ودياً ، واعترافاً بحقوق المواطنة ، وعطفاً وإيثاراً أكثر من الإسلام . . .

إن الإسلام ينظر إلى المسلم على أنه إنسان ممتاز ، هو سيد ، وهو خليفة ، وهو المعمر لهذه الأرض ، وهو المدبر لما فيها من أشياء . . . ولكن لا يصح أن يحتكر ولا يستغل ولا يخذل ولا يفش ولا يجمع ما ليس له . .

إن الإسلام يحرم استغلال النفوذ والرشوة ، والهدايا المصحوبة بالأغراض :

« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم ^(٢) » .
فهل نجد إنسانية مثل إنسانية الإسلام .

(١) سورة النساء . (٢) سورة البقرة .

وهل نجد علاجاً للنفوس مثل علاج الإسلام .
وهل نجد قضاء على الفقر ومحاربة له مثلما نجد في التشريع
الإسلامي .

وهل نجد مواساة وتكافلاً اجتماعياً مثلما نجد في الإسلام .
وهل نجد إنساناً نال شرفاً واحتل مكانة أكثر مما نال واستحق
في الإسلام ؟؟؟
اللهم لا : اللهم لا !!

خِصَائِنَا

أخي العربي في الجمهورية العربية المتحدة ، وفي جميع أرض
العروبة :

هذا هو المنهاج الاشتراكي السليم ، كما أراده دينك العظيم .
فلا إقطاع ولا إعنات ؛ ولا عسر ولا إرهاق .

وإذا كان الشعب العربي في الجمهورية العربية المتحدة ، يتمتع
اليوم بزوال الإقطاع إلى غير رجعة ، ويسير خطوات سريعة إلى
النهضة العمرانية الشاملة ؛ فإن زوال الإقطاع والتقارب بين الطبقات
سيمع إن اليوم وإن غدا ، جميع الشعوب العربية في أوطان العروبة .
إن العهد عهد الشعوب لا عهد الإقطاع ؛ وإن الوعي قد دخل كل
عقل ، وسيطر على كل شعور . وإن الأمة العربية المتحررة قد نذرت دمها
ونفسها وما تملك يداها ؛ لإحياء حقوقها ، والحفاظة على كيائها وسيادتها .
ولن يرضخ أى شعب عربى بعد اليوم لميزانيات « القصور الملكية »
وعر بدة « الأمراء » وتخممة « الشعراء والمداحين » .

إننا شعب متدين بطبعه ، نأثر بوضعه ، قوى في عزيمته . وإذا
وصف الشعب العربى بأنه بسيط ؛ فليس معنى بساطته أن يُغَرَّرَ به .

وإذا وصف بأنه طيب ، فليس معنى « الطيبة » أن يأكل طيباته
« أعوان الاستعمار » ويترك الشعب عائشاً على قشر البطيخ .

أخى العربى فى الجزيرة العربية كلها ، أخى العربى فى مصر
وسورية ، أخى العربى فى الأردن والعراق ولبنان ، أخى العربى فى
الجزائر ومراكش وتونس ، أخى العربى فى اليمن والبحرين وعدن
والكويت !! أخى المسلم فى كل مكان ! .

لقد آن لنا أن نتجاوب مع ديننا الحنيف ، فنحارب الإقطاع بكل
صوره ، ونحارب الرأسمالية بشقى ألوانها ، ونحارب الشيوعية بكافة
طرقها . . .

آن لنا أن نعرف ديننا الواضح العظيم ، من غير غبار ولا قشور .
نعرف الجوهر ، ونقوص فى الأعماق ، وتتناجى مع عباراته الطاهرة .

آن لنا أن نتصالح على بساطه ، وتلاقى على أضوائه . .

آن لنا أن نفتح أعيننا للاستعمار ودسائسه ومكائده ؛ فإنه يريد
القضاء على ديننا ، وحرقتنا ، وأوطاننا . .

ثم آن لنا :

أن نفتح الأذرع والقلوب ، لنضم فى حنان ورفق ، وعزم وقوة ،
وليدنا الجديد السعيد « الجمهورية العربية المتحدة » .

ولعلك تسأل : ما علاقة هذا المولود بكتابنا « المنهاج الاشتراكي » ؟

فأعلم ياسيدى أن التفاعل القوى الحى الذى جعلنى أخرج لك هذه الصفحات البسيطة الثائرة ، هو نفس التفاعل القوى الحى الذى جعل الشعبين العربيين فى مصر وسوريا يعملان على الوحدة ، ويكتلان كل الجهود لإكمالها . . . وهو نفس التفاعل القوى الحى الذى سيجعل بقية الشعوب العربية تسلط الأنوار الحمراء المحرقة على كل من يقف عقبة فى سبيل هذه الوحدة ، سواء كان من سكان القصور ، أو كان من أرباب الإقطاع والضيق والمتاع . . . وكان تفاعلنا قوياً حياً ، لأنه نابع من ضميرنا ، من ديننا ، من عروبتنا ، من بيئتنا ، من ظروفنا . . . من كل ما يتصل بنا . . .

ولا أحب أن أختم الكتاب قبل أن أقدم إليك نصوصاً قوية لعلماء أجلاء يشهد العالم الإسلامى بفضلهم . . . وهذه النصوص على اتصال مباشر بموضوعنا ؛ قدمتها لتسكون مسك الختام كما يقال .
قال ابن حزم فى كتاب المحلى :

« وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بقراءتهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ، فيقام لهم بما يأتون من القوت الذى لا بد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يمكنهم من المطر والصيف ، وعيون المارة ^(١) » .

ولابن حزم رأى خطير في الأرض ، فيقول :

« ولا يحوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها
أو المفارسة كذلك فقط ، فإن كان فيها بناء قل أو كثير ، جاز استئجار
ذلك البناء وتسكون الأرض تبعاً لذلك البناء غير داخلة في الإجارة
أصلاً ، ولا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه :

(١) إما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه ، وبذره وحيوانه .

(٢) وإما أن يبيع لغيره زرعها ولا يأخذ منها شيئاً .

(٣) وإما أن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره وأعوانه وحيوانه
وآلته بجزء ، ويكون لصاحب الأرض مما يخرج مسمى : إما النصف ،
وإما الثلث مثلاً ، ويكون الباقي للزارع^(١) .

وقال الشاطبي في كتابه « الموافقات » :

« إن أحكام الشريعة ما شرعت إلا لصالح الناس ، وحينما وجدت
المصلحة ، فتم شرع الله » .

* * *

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

المراجع

- القرآن الكريم
الكتب الصحاح في السنة والحديث
الإنجيل
الإسلام في القرن العشرين - للأستاذ العقاد
» » - الشيوعية والإنسانية -
» » - عبقرية عمر -
عمر بن الخطاب - للأستاذ على الطنطاوي
أبو بكر الصديق - » . »
تهذيب تاريخ ابن عساكر
الخراج - لأبي يوسف
حلية الأولياء - لأبي نعيم
طبقات ابن سعد
الرياض النضرة في مناقب العشرة - للمحب الطبري
ديوان شوقي ج ١ .
المال والحكم في الإسلام - للمرحوم عبد القادر عوده

الملكية في الإسلام - لأبي النصر الحسيني
 حقوق الإنسان - للدكتور علي عبد الواحد وافي
 عيون الأخبار - لابن قتيبة
 مصراع الملوك - للطرطوشي
 شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد
 الأموال - لأبي عبيد
 لمراج - لابن آدم
 الأحكام السلطانية - للماوردي
 الإسلام والأوضاع الاقتصادية - للأستاذ الغزالي
 » » من هنا نعلم
 » » الاستعمار أحقاد وأطماع
 » » التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام
 » » الإسلام والمناهج الاشتراكية - للأستاذ
 » » الإسلام المفترى عليه
 » » جدد حياتك
 » » عقيدة المسلم
 » » الإسلام والاستبداد السياسي
 الدستور السوفيتي - للأستاذ فؤاد محمد شبل
 يوم الإسلام - للدكتور أحمد أمين

قيض الخاطر ج ١ للدكتور أحمد أمين

الإسلام لا شيوعية ولا رأسمالية - للأستاذ البهي الخولي

تذكرة الدعاة » » »

عمر بن عبد العزيز - للأستاذ عبد العزيز سيد الأهل

اشتراكية الإسلام - للأستاذ أحمد محمد رضوان

الاشتراكية في الإسلام - للسيد جمال الدين الأفغاني

الاشتراكية والدين - للسيد محمد رشيد رضا

المبادئ الاشتراكية في الإسلام - للأمير شكيب أرسلان

محمد المثل السكامل - للأستاذ محمد أحمد جاد المولى

أبو ذر الغفاري - للأستاذ عبد الحميد جوده السحار

ديوان حافظ إبراهيم

الإسلام دين خالد - للأستاذ محمد فريد وجدي

المذاهب الاجتماعية الحديثة - للأستاذ محمد عبد الله عنان

تاريخ الجمعيات السرية » » » »

الشيوعية على حقيقتها - للأستاذ عمر الاسكندري

التكافل الاجتماعي في الإسلام - للأستاذ حافظ عبد المقصود مصطفى

وحى القلم ج ١ للمرحوم مصطفى صادق الرافعي

هذا هو الإسلام - للأستاذ العماوي

مستقبل الإسلام - » »

في ظلال الإسلام - للأستاذة : محمود النواوى وفرج العقدة

وعبد المنعم خفاجى

القضايا الكبرى - للأستاذ عبد المتعال الصعیدی

تاريخ التشريع الإسلامی - للأستاذ محمد الخضرى

السیاسة الشرعیة - للأستاذ عبد الوهاب خلاف

مع المفسرين والكتاب - للأستاذ أحمد محمد جمال

فلسفة الزكاة عند المسلمين - للأستاذ عبد العزيز سيد الأهل

في هذا الكتاب

صفحة

٣	مقدمة
٧	تمهيد
١٩	الإسلام كلمة الله
٤١	اشترائية الإسلام
٥٨	سيد الاشتراكيين
٥٥	بناء الاشتراكية في فجر الإسلام وضحاها
٦٤	(١) أبو بكر
٧١	(٢) عمر بن الخطاب
٨١	(٣) أبو ذر
٨٩	(٤) علي بن أبي طالب
٩٠	(٥) عمر بن عبد العزيز
٩٤	التوازن الاقتصادي في الإسلام
١٢٤	روحانية وإشراق
١٣٠	الإحساس الخلقى والتكافل الاجتماعى
١٣٨	الشريعة العالمية الناضجة
١٥٠	حقوق الإنسان (١) المساواة
١٦١	» » (٢) الحرية
١٧٤	المجتمع الاشتراكي الصحيح
١٨٥	فلسفة الإسلام في المال والإنسان
١٩٧	خاتمة
٢٠١	المراجع

